

第五章 南傳佛教的建寺文化

○向南傳播的佛教

古代印度文化的涵蓋與溶浸，深深地影響了中國，也徹底光輝照耀了整個東南亞。“南傳佛教”通稱是古西北印阿育王（有說是丘就卻）派其子（有說是其弟）摩晒陀（或說是瑪印達 Mahinda）及其女僧伽蜜多（Sanggha Mitta，僧伽米塔），由摩揭陀國或罽賓或犍陀羅南下至古中印度，更而到達南印度，乃至錫蘭（Ceylon，今之斯里蘭卡，古稱“楞伽島”）。

“南傳佛教”指的是後來影響了中南半島、馬來半島、印度尼西亞群島（Indonesia Archipelagoes）、婆羅洲（Borneo）等地所弘傳的佛教（唯有越南北部的佛教早期是由中國傳入，屬“漢傳佛教”，不歸於本章範圍；但是有部分學者認為南洋一帶的佛教，如新加坡、印尼、馬來西亞華僑所信仰的佛教，亦應歸為“漢傳佛教”）。很巧妙的是南傳的“上座部佛教”弘傳地區，大多生產稻米，也盛產香蕉、椰子，生活條件比北傳（漢傳）佛教優沃了許多，食物簡直唾手可得。

由於地理上的接近，海陸兩路的便捷，古代印度人因為商業上的關係，很早就到達中南半島，並與東南亞諸國有所往來，於是宗教也隨著向外輸出。當宗教從一個文明較高的文化傳入文明較低的國度，其先進的宗教原樣就很容易被當地保留下來。

因此，信仰“南傳佛教”的國家早期就是“印度化的國家”，“婆羅門教”（後來稱為“印度教”Hinduism）好比舊教的“天主教”，佛教好比是新教的“基督教”一般，在中南半島地區被一視同仁。不過，各民族的生活環境稍有差異，文化的源頭也有不同，佛教的流行型態則有所不同。就泰國的東北部與西北部，儘管都是信仰“上座部佛教”，也仍然可以區別出其不同之處。

雖然，東南亞（Southeast Asia）的中南半島（Indochina，印度支那）包括緬甸、泰國、寮國、柬埔寨、越南五國，此區域曾被視為「文化落後區」，其民族與文化都受到印度與中國的影響，完全是地理環境造成的因素。因為湄公河源自西藏經中國雲南省名瀾滄江，然後流入寮國、泰國、高棉，最後從越南出海，數千年前的藏族人就沿著它移散到各地。而緬甸又緊臨印度，除寮國外，其他四國都臨海，加上利用海運，印度人也能輕易地到達。

中南半島也是一個民族文化交融的地區，許多種族建立的國家，幾千年來都

曾相互入侵，都曾因侵略交戰相互跨越各國的疆域，血統也因此而交融混合，時至今日已很難釐清其中的恩恩怨怨。歷史上各種族強盛時的疆界，並非如今各國的國界，簡直就是一個任意游移的彩色大拼盤。這些古老的民族都曾在歷史上驕傲地立足過，闢如今日在緬甸、泰國（古代建有投和國）、柬埔寨與馬來西亞（古代建有頓遜國）都有猛族人（Mons，來自印度的得楞，被人類學者認為是猛吉蔑 Mon-Khmer 族）散居著或留下文化遺跡。

最特殊的是“南傳佛教”因為使用的《三藏》及注釋，至今仍然是巴利文，所以又被稱為“巴利佛教”。“巴利語”是古代印度北方“雅利安語”的一種，與“吠陀語”和“梵語”的關係很接近。雖然“巴利語”在印度，從十四世紀以後便逐漸消失了，由於“巴利文”一直作為上座部佛教的經典文字與語言，於是被保存於南傳的佛教國家。“巴利文”自印度而斯里蘭卡，再傳入緬甸、泰國、寮國、柬埔寨等地，奇蹟似的成為“南傳佛教”僧侶的共通語言。有學者認為乃是佛陀當時反對以“婆羅門教”的梵語來弘法，而鼓勵僧侶以地方通俗的巴利語來傳教的「先知」結果。

我們發現自古至今所有“南傳佛教”國家君王的加冕禮，都是採用“婆羅門”（Brahman）的繁複儀式。可是這並不稀奇，原來這是印度文化的一種習慣，“剎帝利”（Ksatriya）種姓的王位，如果不能提昇到因陀羅（Indra，帝釋天）大神的地位，民眾是不會信從的，君王一定要設法證明自己是一個寓人形的偉大神明降世，那麼通過“婆羅門”的儀式，的確可以辦到（讓人民相信），所以就心照不宣，一直沿襲至今。“上座部佛教”（Theravada Buddhism）本來也只是印度文化之一種，自然地在各國君王的考量下，與“印度教”並存不悖。

各國的佛教（或印度教）君王往往藉著武力征服後，才放棄暴力而大修功德。這種理想化的統治者，便自稱為“法王”（或“神王”）或“菩薩”轉世，以便從宗教中謀求政權的合法性、權威性，他們在歷史上比較有名的有頻毘沙羅王、阿育王、迦膩色迦王；錫蘭的杜達伽摩尼王（Duthagamani）和波羅迦羅摩巴護王（Parakramabahu，1153-1286）；緬甸的阿律奴陀（Anawratha，Aniruddha，1044-1077）、江喜陀（Kyanzitha，1084-1113）；泰國的拉瑪甘亨（Rama Khamheng，1275-1317）；柬埔寨的闍耶跋摩二世（Jayavaman II，“神王”）、闍耶跋摩七世（Jayavaman VII，1181-1219，法王）等等。他們都自稱是“轉輪王”或“神王”應世。早先阿育王還不曾自稱為“菩薩”（Bodhisattva），但是在錫蘭和緬甸，從十世紀以後，國王才獲（取）得“菩薩”的身份。

很有趣的是，有一尊歷史古老近兩千年的翡翠玉佛，被輾轉傳遞在中南半島，曾供奉在錫蘭、高棉、寮國，現在則供奉在泰國王宮內。說來離奇，玉佛所到之國，佛法興盛，國力富強。其中明明白白顯示著中南半島的各國，對於看待

這尊玉佛，在宗教與政治上有著微妙的關係，其中的明爭暗奪，在未來可能惹起戰端，讀者不妨仔細詳讀本書，自可明白。

○斯里蘭卡的佛教與建築文化

今之“錫蘭”國是又名“楞伽島”的斯里蘭卡(Sri Lanka)國，古名為“獅子國”(Sinhala-dvipa, dvipa 的梵文就是島)，近世才稱為“錫蘭”。據說佛陀曾到島上演說《楞伽經 Lankavatara Sutra》。本島距離印度次大陸只有三十公里，像是一顆翠綠的水滴，正從印度半島的南端掉到湛藍的印度洋(Indian Ocean)上。島上最多的人口是約在西元前五、六世紀來自印度雅利安農人的一支“僧訶羅人”(Sinhala, 玄奘譯為“僧伽羅”，即獅子族人)，尤其義淨當時就直接稱斯里蘭卡為“僧訶羅”國。

“僧訶羅人”這個民族最早是從北印度移居到此，大約在西元前六世紀開始渡海而來，使用雅利安語系的僧訶羅語，早先大都是信仰“婆羅門教”與“耆那教”的教徒，現在都信仰佛教，約佔全國人口的百分之六十九；再者是從南印度渡海而來的塔米爾人，大都信仰“印度教”；其餘是信仰“伊斯蘭教”的“摩爾人”(Moors)。

斯里蘭卡國目前領土面積有 65,610 平方公里，總人口數約為 1,845.5 萬人，首都在可倫坡市(Colombo)及附近的可提市(Sri Jayewardenepura Kotte, 坎底市)。據史料說西元 371 年，晉簡文帝咸安元年，錫蘭國王自南印度迎回佛牙舍利。始建於五世紀的佛牙寺(Malada Maligava)，如今仍為斯里蘭卡精神生活的中心。

錫蘭早先也曾有文字記載，後來在西元 430 年左右，有南印度名僧兼“巴利文”注釋家覺音論師(Buddhaghosa, 布達哥沙，也稱為佛音)，來到古都阿耨羅陀城大寺遊訪，他著有《清淨道論》，是注釋三藏的綱要書。後來覺音論師再以印度方言“巴利文”，依錫蘭留傳之僧訶羅語佛經，加以文字化，並注釋完成。從此奠定了「大寺派」以及教學的基礎；而北傳佛經則以古“印度教”或“婆羅門教”官方用語的“梵文”，或婆羅門文與胡人方言之“佉盧文”，來作為北傳佛教的用語。“南傳佛教”的經典通常是在類似棕櫚葉之貝葉上，以竹刀一片片刻上巴利經文，再以線裝釘成策，加以文字化的。

但是也有記載說約在西元 430 年，南印度的陀密羅(Damila 又譯為塔米爾)族人入侵斯里蘭卡，因為戰爭而飢荒，許多僧眾被迫逃難到他地。這時有遠見的佛授(Buddha-datta)與帝須領導比丘們在中部的瑪它列(Matale)集會，終於在阿盧精舍(Alu-vihara)以口授心傳的方式將三藏寫在貝葉上，作為永久的保

存。(另一說是伐塔嘎摩尼·阿巴亞王下令刻成貝葉經的，請見下述。)後來保守的「大寺派」更將“南傳佛教”做了系統化，而再從斯里蘭卡向東南亞傳遞。因此“南傳佛教”的佛教，都自稱是自己就是正統的“上座部佛教”，這種例子在佛教史上常見。

總之在“南傳佛教”中，斯里蘭卡佛教曾作了第五次的佛經結集，緬甸王也作第六次的結集，為的是排除外道邪說，因為南傳的僧侶們也發現正法已受到挑戰。通常我們會以為向南傳播的佛教都是“小乘佛教”(Hinayana，也稱“上座部佛教”Theravada)，主要的理想是以成就為阿羅漢這樣的聖者，為修行的最終目的。其實他們也曾有“大乘佛教”(Mahayana)與“密乘佛教”(Guhyayana，Vajrayana)出現，而不是單純的只信仰“小乘佛教”。因為當時印度佛教一直在發展轉變，傳入的時間各因其發展勢力的強大，而有不同。

南朝宋元嘉六年(西元429年)，有外國船主難提(Nandi)曾載獅子國的比丘尼來劉宋城都建業(建康);又於元嘉十年，難提再載來獅子國的比丘尼鐵薩羅等十一人。史載該年僧人僧伽跋摩(求那跋摩 Ganavarman)和獅子國(Simhadvipa、Simhaladvipa，古“僧訶羅”國，又稱“執師子國”)比丘尼主持，讓中土的慧果、淨音在南林寺重受具足戒，是為中國尼眾受“全戒”之始，當時即有不少婦女出家為尼。

斯里蘭卡有一部編年史《大史》(Mahavamsa)，記載著西元前六世紀文明開始傳入，是西元六世紀時一位長老摩訶那摩(Mahanama)以巴利文(Pali)所編寫的王朝史和宗教史史詩。《大史》記載佛陀曾親到斯里蘭卡三次，但是歷史資料顯示，真正將佛法傳入斯里蘭卡的，是阿育王未得王位前與民女所生的兒子瑪印達(Mahinda)和女兒僧伽米塔(Sanghamitta)，兩人都出家修得“阿羅漢”果位。

瑪印達率伊帝耶(Ittiya)、烏帝耶(Utiya)、山巴拉(Sambala)、拔陀沙羅(Bhaddasala)四位比丘等數名一團出家眾渡海到島上後，與國王提婆難毘亞·替沙(狄瓦難毘·提沙，Devanampiya Tissa，意為天愛帝須，或簡稱帝沙，西元前250-220年在位)相遇於密沙迦山(米辛塔里聖山，Missaka hill，山上現有一座佛塔，名坎塔卡斯底亞佛塔)，經有智慧的對談後，長老乃向國王及隨從說法，並接受國王的皈依。

國王回到國都阿努拉達普拉(阿努拉布拉，Anuradhapura，阿耨羅陀城)，即以皇宮之摩訶彌伽花園(Mahamegha park)為“僧園”，作為瑪印達及僧眾們的居所。後來發展成有名的上座部佛教「大寺」(Mahavihara)，而這裡的僧團就被稱為「大寺派」。從歷史上的資料看出，斯里蘭卡的「大寺派」屬於上座部分

別說系的銅牒部，但一說是屬於“法藏部”的南派。

當時瑪印達為堅定國王的信念，建議向印度請求移植佛陀證道的菩提樹，經阿育王同意，阿育王親赴菩提伽耶，從聖樹上取下樹苗，並派僧伽米塔等十一位比丘尼親自以金罐盛裝，隆重地送到斯里蘭卡，國王下海親迎聖樹，種植於王都。目前此國寶聖樹依舊盎然茂盛，蒼翠濃郁，如今還派駐軍二百餘人保護，四周並有八大寺廟護衛，其中一座名「菩提樹寺」。菩提樹也在島上分植傳播，成為今日島上神聖的標誌，到處可見菩提樹壯大的樹影。

阿羅漢僧伽米塔比丘尼在斯里蘭卡也主持了國王兄妻阿努羅（Anula）及侍女們的受戒儀式，並建立了優婆夷庵（Upasika Vihara），讓島上四眾俱足。國王在位四十年，廣建了許多佛寺，是讓佛教落實在島上的一位偉大君王。

位於密沙迦山東方山下的坎塔卡斯底亞佛塔（屬神蹟紀念塔 *uddesika* 之一種）是錫蘭最古老的佛塔，內外無佛像，只有石座與佛足印，供人禮拜。塔四方突出的部分稱為「瓦哈魯卡達」，上面還留有一世紀時傑出的花、鳥、象浮雕。從密沙迦山山腰向西遠眺，有三座佛塔，“魯般瓦利沙亞佛塔”、“傑塔瓦那佛塔”、“阿巴亞基斯佛塔”，三座佛塔所圍的地區，就是古聖都阿努拉布拉城。離坎塔卡斯底亞佛塔遠一點，有一座托帕拉瑪佛塔寺，密藏著約 2300 年前隨瑪印達奉請到島上的釋迦牟尼佛的右鎖骨遺骨。阿努拉布拉還有一座伊魯穆尼亞寺，這座佛寺是瑪印達為比丘們所建的佛寺，此寺四周每年結滿了芒果，如今只剩佛殿與讓水牛浸泡的大池塘。

四世紀時，一位著作《拉加巴姆沙》一書的學者，到今阿富汗境內的巴米揚大佛地區訪問，回來後向瑪哈西那王（西元 334-362 年在位）說，巴米揚大佛的臉像與國王和王子很像，於是國王便下令在卡拉威拉西方，走路約一小時路程的山區雕刻沙西魯瓦大佛。

但是繼位的西里梅加宛那（西元 362-409 年在位）因信奉大寺派的小乘佛教（別名鐵拉瓦達），便停建此佛。此尊佛像為未來佛彌勒的立像，是四世紀錫蘭海鷗派造型最古老的佛像，至今連未完成的台座，總高有 12 公尺。五世紀時的達茲西那王（西元 459-477 年在位）則在卡拉威拉西方約 2.5 公里處又雕刻了 14 公尺高的奧卡那大佛，也是未來佛彌勒的立像。

阿育王時代接受佛教傳入，此錫蘭的提婆難毘亞替沙國王在逝世後，曾由多位兒子相繼繼位，曾被不信佛教的印度塔米爾人所篡奪。直到杜塔嘎摩尼王（Dutthagamani，西元前 161-137 年在位）一統天下，掃除各小王勢力，佛教才再度抬頭。杜塔嘎摩尼王也感於戰亂紛爭的血腥，不如在國都阿努拉達普拉興建

佛塔以及發展佛教。

其中魯般瓦利沙亞大塔如今猶存，該塔始建於是時，後由繼位的娑達帝沙（Saddha-tissa）完成。白色的“魯般瓦利沙亞佛塔”，屹立於丘陵高地，與古老的人工湖隔岸相峙。塔之周圍有公 89 公尺，塔高 103 公尺，基座達 45.72 公尺深，以黃色的印度黏土及白色的磚塊砌成，磚塊估計有四千餘萬塊，故外觀呈現純白色。塔內藏有釋迦牟尼佛的遺骨，以及一鉢佛陀舍利子，為舉世供奉佛舍利最多的佛寺，是錫蘭最高大的佛教象徵、千年古蹟。

娑達帝沙王之幼子伐塔嘎摩尼·阿巴亞（Vattagamani Abhaya）因王子間爭王位，造成塔米爾人的奪權，而逃亡國外十四年，其間受到摩訶帝沙長老（Maha-tissa）的大力擁護。小王子逃亡期間，曾受到一處耆那教神廟斯利寺（Sri Arama）教徒的嘲諷戲弄，發誓將來一定夷平神廟改建佛寺。後來伐塔嘎摩尼終於復位，果然將神廟夷平的原址改建為「無畏山寺」，並任命摩訶帝沙長老為住持，並且提供大量的日常用品，寺眾增多後，遂與原來的大寺派（Mahavihara，摩訶比訶羅，專習小乘）形成伯仲勢力。

後來在一次大寺派某長老違犯教規，其弟子投靠無畏山寺（Abhayagirivihara，阿跋耶祇釐，屬犢子部，兼學大、小二乘，亦稱法喜部），而引發斯里蘭卡歷史上第一次教團的分裂，從此宗教糾紛不斷。而島上還有較小的一派是由「無畏山寺派」再分出來的祇多林寺部（南寺部，又稱海部）。「無畏山寺派」是採取開放的態度，因此後來仍與印度的各派交流，更容納“大乘佛教”。

西元 411 年，東晉高僧法顯從印度到錫蘭，住了兩年。曾在《法顯傳·師子國》記無畏山寺：「王於城北跡上起大塔，高四十丈，金銀裝校眾寶合成。塔邊復起一僧伽藍，名無畏山，山有五千僧。起一佛殿，金銀刻鏤，悉以眾寶。中有青玉像，高二丈許，通身七寶炎光，威相嚴顯，非言所載。……城中又起佛齒精舍，皆七寶作。王淨修梵行，城內人民淨信之情亦篤。」青玉像或許是伐塔嘎摩尼王以後才有，但可肯定佛殿應是伐塔嘎摩尼王時所建。

據說伐塔嘎摩尼·阿巴亞國王見以口相傳的傳播佛法方式並不佳，乃下令教團將佛法經文記錄成書（非巴利文），以貝葉製成，據說完成於馬特列（Matale）的阿盧寺（Aluvihara），此寺如今尚存，為斯里蘭卡的佛教聖地之一。

唐密「開元三大師」之一的不空（Amogha vajrah）法師是斯里蘭卡人，出生於唐中宗神龍元年（西元 705 年）。西元 718 年赴爪哇，拜金剛智（Vajrabodhi）為師，後隨師到唐弘法，後來受封官位為“開府儀同三司試鴻臚卿”。唐玄宗天

寶八年（西元 749 年），因親密弟子劉巨麟貪贓被賜死，玄宗對不空詔令「許歸本國」，由海路回到斯里蘭卡。不空在流放四年後，從斯里蘭卡獲得多部密教經典返回中土。

但從許多碑文與雕刻證明，在舍那一世（西元 833-853 在位）時代，金剛乘佛教正式進入斯里蘭卡，並被國王信仰。佛教密宗的強大影響力，曾遠播至中國及東南亞。斯里蘭卡人選四月到五月的月圓日（中土的農曆四月十五日）為浴佛節，並大量布施。原屬於婆羅門教的神祇，“火神”阿耆尼、“雨神”鉢闍尼耶、“毘濕奴”的大蛇座騎都在此時期被吸收入佛教的“天部”。

九世紀以後到十六世紀初的錫蘭，雖然朝代迭起，但仍堅信著佛教，也繼續著佛塔等之建設。在十二世紀時，佛教曾經一度衰落，當時的維閣耶巴護王（Vi jayabahu，西元 1055-1110 年在位）鑑於國內並無足夠的受戒比丘執行僧團的宗教活動，便遣使往緬甸，向浦甘王朝迎請傳法使團傳法，才真正確立了錫蘭的上座部佛教。因此直到如今緬族僧團的佔有率（Amarapura-nikaya）約佔百分之二十四。

該王還建立了整肅僧紀的“僧伽法庭”，以確保錫蘭島上的剃度制度和承傳世系。在西元 1753 年時，錫蘭改由泰國迎請傳法比丘，反而形成今天島上最大的宗派——暹羅派（Siam, Syama-nikaya），為最保守也是最大的寺廟占有者，佔有百分之六十五。剩下的百分之十五則屬於孟族派僧團，那是西元 1864 年由下緬甸孟族傳入的派別。

明永樂中（西元 1403-1424 年），鄭和下西洋至錫蘭，其王亞烈苦奈兒發兵五萬要劫鄭和，反被鄭和由間道乘虛攻拔其城，生擒王及妻子、頭目，帶回獻於朝廷。明成祖憫其無知，並妻子皆釋回且給以衣食，命擇其族之賢者立之，至 1459 年止先後仍遣使來貢，但後不復至華。西元 1505 年葡萄牙人為了肉桂等香料，強行登陸佔領錫蘭島，提倡基督教，視佛教為異教；西元 1658 年荷蘭人繼葡萄牙人之後統治錫蘭；從西元 1796 年換成英國控制了錫蘭，一直到西元 1948 年錫蘭脫離英國的統治為止，可說是斯里蘭卡佛教長達四百多年的黑暗期。

斯里蘭卡島的佛教藝術中，香火鼎盛，歷時最長久的「岩石佛殿」是旦普拉佛窟（Dambulla Cave）。有一千八百多年歷史的旦普拉佛窟，工程始於阿巴耶王時期，根據碑文記說如果屬實的話，那麼全世界第一尊的佛像，可能就是建自這座佛窟的第一窟，比起印度還要早百餘年。旦普拉佛窟的佛像是南洋國家緬甸、泰國等國模仿學習的榜樣，錫蘭的繪畫與雕刻技巧，隨著上座部佛教的弘揚，直接影響南洋諸國。

岩石佛殿共有大小不同的石窟五處，第一窟供奉著五十六尊高大的佛陀立像及四十七公尺長的巨大涅槃像，臥佛的雙足就超過一般成人的高度。洞內佛陀的畫像、壁畫多達千幅，非常豐富壯觀。第二窟最大，但與第一窟大致相仿，石雕佛像也有一百五十尊以上，還供奉有錫蘭最後一位國王的石像。

○緬甸國的佛教與建築文化

現今的緬甸領土面積有 676, 581 平方公里，總人口數約為 4, 449. 7 萬人。全國四千四百多萬人口就有四分之一是印度人，其他尚有泰族、猛族、藏緬族、驃族人等八個部族共同組成了這個國家。緬甸全國的教育工作從古至今，都是交由佛教寺院擔任。通常緬甸的每一個佛教徒男幼童在七、八歲時，都要入寺為沙彌，至二十歲時，可以還俗。願終生為僧不還俗者，則留寺修行。由於僧侶對信眾的普遍教育識字、讀經，所以緬甸幾乎沒有文盲，這也是“南傳佛教”國家的特色。可惜近年來經過軍事政府的統治，緬甸僅留存了高中，而缺乏大學的教育。

雖然有考證出來，在五千年前，緬甸（Burma，浦麻，或稱 Myanmar、Myamma，係由婆羅門 Brahma 轉來，也稱 Mirma）的伊洛瓦底江（Irrawaddy river）中游已有人類居住，可是緬甸歷史在十一世紀以前的事蹟，缺乏文史的佐證。相傳在佛陀在世的時期，有一些藏緬語系的部落南下進入伊洛瓦底江上游地區，而到了阿育王時期，他們的前哨驃（Pyu、Piao、Pru）人及其它他部落聯盟在太貢建立許多小國，在對付共同的敵人時則聯合起來，有點近似現代的聯邦（Federal）或邦聯（Confederation），但某些方面還是比不上。直到驃國滅亡以後，這個種族如今已不存在，可能為它族所同化，也可能就是現今緬族人的前身。

在錫蘭的《島史》（Dipavamsa）記載中，以及緬甸人自己也傳說，在阿育王時代，有二位傳道師孫那（Sona，須那）及烏塔拉（Uttara，又譯為鬱多羅、郁多羅或烏多羅）長老，受命分送佛陀舍利到各國，曾由海路到“黃金半島”（金島 Suvarnavipa）孟國，即今下緬甸錫唐河流域的直通（Thaon，或譯為打端，即古稱的金地 Sudhamavati，猛語的 Sathum）地區弘傳佛教，當時就有信徒六萬人。可惜至今一直都沒有資料或遺跡可以證明，因此泰國人都說這二位傳道師是到達泰國的佛統。但正確可考緬甸西北部的佛教是從印度南部阿薩姆省（Assam）經陸路直接傳入，時約西元前一、二世紀。

西元前一、二世紀時，猛族人（Mon）在今緬甸西部及南部濱海地區建立了“林楊國”。《太平御覽》卷七八七引萬震〈南州異物誌〉說：「林楊在扶南西七千里，地皆平博，民十餘萬眾，男女行仁善，皆侍佛。」還有說：「有數千沙門

持戒六齋日，魚肉不得入其國。」故知林楊國是信仰佛教的國家，猛人先從印度傳入佛教，然後再由猛族諸國傳到“驃國”，驃國也成為佛教的轉運站，中國雲南尤其是南詔的佛教，就是由驃國傳入的。

後來因為逐漸南移，到了西元 500 年以後，驃人建立了室利差坦羅城（Sriksetra，古城國，在今下緬甸卑謬 Prome 附近），控制了中國與印度之間的通商之路。這期間就有小乘佛教流傳。該城在九世紀時被南詔國攻陷，遺民逃至浦甘（浦干或蒲甘 Pagan，即帕干 Pagan）投奔緬族，緬人（Mien）遂成為藏語系部落的領導者。緬族的祖先原是由雲南移入的羌族，所以緬甸受南詔國的影響很深，緬甸的佛教也影響了南詔。（南詔國是古雲南地區的王國，是細奴邏在西元 649 年建立的，與唐朝共存了一百六十餘年。）因滇緬山區盛產銀礦等五金，內地漢人均前往緬甸煎鍊，故自古土司與緬夷關係良好，交易往來常有。

浦甘歷代的國王都自認為是“菩薩”降世，是人間的“法王”（dharmaraja）才能來治理國家，稍有別於高棉的“神王”（devaraja）宣傳。西元 1044 年有驃人血統的「浦甘王朝」國王阿奴律陀（Anawrattha、Anuruddha）即位，十餘年後，便以都羅婆陀（Theravada）派小乘佛教為國教。

西元 1056 年，第一位到浦甘傳教的是信阿羅漢（Shin Arakan），據說他想使上緬甸崇信異教的人們改信佛教，先隱居林野間，後來經過樵夫的介紹，得到阿奴律陀的賞識與信任。他說服了國王崇奉小乘佛教，從而用政治力量去推動佛教，同時也摧毀首都浦甘一帶的崇尚持咒修行，屬於大乘佛教的支派“阿利教”（Ari，有學者說是雅利安 Arya 的轉成，但信仰觀音、彌勒佛、文殊菩薩）。當時的“阿利教”信徒有六萬人，可能屬於後期密教的支系，可是行為墮落放蕩，於是被阿奴律陀王驅逐。

阿奴律陀王更因為遣使求取南部直通（沙塘 Saterm、善法城 Sudhammapuri）地區的三藏（Tripitaka）不得，便發兵攻打，活抓直通摩奴達王（Manudha），擄回很多人民與僧人、技術人員，還把直通的白象三十二頭與三藏三十部，以及其他經典、佛寶，運回浦甘。並為了讓鄰國暹羅人民信仰佛教，也發動一場戰爭。

浦甘是當時佛教的中心，考古學家後來在面積將近四十二平方公里的城裡，找到成千成百的佛寺遺址，據說當時在浦甘周圍四十平方公里的地區，就建造大小四千座以上的寺塔。比較雄偉的佛寺，多為國王所建，如阿奴律陀（西元 1044-1077 年在位）所建的瑞海宮佛塔（Shwezigon Pagoda）、江喜陀（Kyanzitha 西元 1084-1112 年在位，又譯為開辛他）所建的阿難陀寺（Ananda Temple）、阿隆悉都（Alaungsithu 西元 1112-1167 年在位，江喜陀的外孫）所建的它冰瑜禪寺（Thatpyinnyu Temple）與瑞古寺（Shwegu Temple）、那羅都（Narathu，西

元 1167-1170 年在位) 所建的檀摩衍寺 (Dammañan Temple) 等等。

這些國王建立佛寺的目的，如阿奴律陀因殺族兄、那羅都殺父而篡位，都是為了贖罪；開辛他所建佛寺，為了宣揚浦甘的強大及其國佛教的隆盛；阿隆悉都則是作為歸隱的場所，但他在病重時卻被幼子那羅都所殺。人們則除了把所有的財產獻給佛寺，還把自身與妻子當為佛寺的奴僕，以求死後能夠解脫或獲得來生的利益。

阿奴律陀所建的瑞海宮寶塔藏有來自下緬甸卑謬 (Prome, 又譯勃朗) 區所供佛的鎖骨、來自錫蘭區所供佛的上顎齒牙。但很奇怪的是，又有“阿利教” (Ari) 所祭祀的三十七個龍神的神堂。顯然佛教得到優越的地位後，仍容忍別的宗教，並且讓它們並存。

雖說當時浦甘流行“小乘佛教”，但後來也深受拉干和東孟加拉密教的影響。不過，至今緬甸的文化仍保存著濃厚的“上座部佛教”色彩。西元 1084 年即位，“緬甸的統一者”——江喜陀王自稱為「三界 (人、天、梵) 的太陽，幸運的佛教之王」；西元 1098 年他在拜謁傳說中的黃金地國 (Suyannabhumi) 時又自稱為：「王中之王，最勝自在者 (Paramisvar)，強大的世界之主 (Balacakkrawar)，乘白象者，遍知的菩薩，未來成佛並拯救一切眾生的人。」

緬甸正因為是封建的王族統治，並沒有發揮小乘清修獲智的精神，人民與貴族傾向於“積功德”的宗教行為，把個人財富用於宗教上，如向僧侶提供食宿，大量建造寺塔，聽說施捨越多，獲福越大。阿隆悉都王曾在它冰瑜禪寺的塔碑上寫道：「積大功德，以建佛寺，祈求佛惠，然豈獨為己，願利眾生。梵天、摩羅，我不思為；帝王之尊，我亦不羨。稽首所求，非獨羅漢；生平所志，願為佛陀。將造長堤，以濟眾生渡輪迴；竭我所能，普救眾生入天堂。」

在東南亞的各國歷史上，有一個比扶南國更古老，文化還要高的“猛族國” (Ramannadec)，它是印度佛教最初傳入東南亞的國度，也是東南亞國家傳播佛教的中心。有學者說猛族人來自印度南部的馬德拉斯 (Madras) 的地方叫做得楞 (Telingana)，所以緬甸人稱他們為“得楞” (Talaing) 人。

十一世紀「浦甘王朝」的阿奴律陀 (Anawrahta, 西元 1044-1084 年在位，有緬甸阿育王之稱) 曾征服在直通 (Thaton, 今怒江流域的摩地勃 Mattmah、Martabon) 的猛人國家，把三萬多猛人學者、僧侶、工匠攜掠回國，並用三十頭象馱回佛教經典，但猛人也多次逃往暹羅。後來繼位對緬甸統一作出貢獻的江喜陀王 (西元 1084-1112 年在位，又譯康瑟達王) 及阿隆悉都王 (西元 1112-1167 年在位)，都繼續大興小乘佛教。

哈威在他所著的《緬甸史》中寫到：「直通之俘虜中有甚多工匠，繁衍以後，對於緬北，殊有貢獻，並產生三項直接效果。第一，阿羅漢自直通僧侶中獲得甚多襄助之人，並以享有前所渴望之經典，乃建三藏經樓，以珍藏之，此一建築物，迄今仍可於浦甘見之。第二，巴梨文漸代梵文而為經書之正式文字，小乘佛教漸代北派佛教而為人民所崇奉。第三，緬人採用得楞字母，而始有文字。」

元世祖至元十四年（西元 1277 年）元軍首次入侵，第二次於至元二十四年（西元 1287 年），元軍伐安南後，又降服緬甸。九世紀初，本居中國南部藏緬族進入猛族（Mon、Rman、Rmen，孟人）區所建立的緬甸「浦甘王朝」便臣服元朝，但十二年後，王城卻被撣族 Shan（Tan）燒毀，有四百五十年歷史之「浦甘王朝」便從此消失。而現在緬甸的領土，則是十八世紀時，「阿拉巴亞王朝」統一緬甸以後的疆界。

緬甸雖是小乘教國家，但是史料記載唐太宗貞觀三年（西元 629 年），有密宗“阿闍梨教”由滇緬傳入雲貴地區的南詔，稱為「滇密」，可知緬甸先前是信奉密教的。而西元 690 年金剛乘在南印度諸國及獅子國發展興盛，應該有些相互影響的關係。至於在浦甘被摧毀的“阿利教”，是否是“阿闍梨教”？將收集到資料後另文探討。

緬甸的瑞喜宮塔建於西元 1509 年，該塔以 37 種納特精靈為護法神，保護所供養的佛舍利。有人向阿律奴陀王請示，為何要在佛塔中供奉種種鄙陋的邪神，王回答說：「世人決不會以新的宗教傳入而遽然奉行之，所以不如任其信仰舊時諸神，日久以後，自然改信新宗教。」緬甸佛教與原始宗教的“納特”崇拜合祀，便產生了一系列禳災、祈福的巫術儀式，和尚也就必須履行原來的薩滿職能，擔任占星預言和驅鬼的職務。

仰光市的大金塔等寶塔

緬甸的佛教建築都以佛塔為主體建築，所以緬甸國內可說是佛塔林立，就有「金塔之都」、「百萬佛塔之國」的美稱。緬甸首都仰光（原名達光 Dagon，雍笈牙王將其改稱 Yangon、Rangoon，謂戰亂平息之意。）位於仰光河的北岸（伊洛瓦底江支流），為一大商港，素有「寶石之都」及「東方花園」之美稱。

仰光市北郊山丘上的雪達根佛塔（Shwedagon Pagoda，又譯瑞德宮佛塔）為世界第一的大金塔，又稱「大金塔」，已有千餘年的歷史。塔中有一尊大玉佛，是平時居民最喜歡前來休息或拜佛的熱鬧據點。據說建於西元前 588 年（佛應仍在世，這也是歷史參考資料之一），高近一百公尺（326 feet），形狀像扣在地上

的大鐘，塔頂及外觀以 66 噸純金片打造併成，內部是磚砌築而成的，外表則鋪以千層的金箔，所用黃金達七公噸以上，在其周圍環繞著 68 座外表以金箔貼成的小佛塔，大金塔頂端有一支黃金風標（Gold Vane）插在以黃金雜寶鑲雕的寶傘（Gold Umbrella）上，整組寶傘上面懸著 1000 多個金鈴和 400 個銀鈴，風標端原有一顆鑲著 7000 多粒寶石的黃金鑽球（the Diamond Orb.）及一顆世界最大 76 克拉的鑽石，但因寶傘於西元 1930-1931 年間遭受幾次大地震破壞，並為了安全起見而被取下保管。西元 1999 年 4 月 4-6 日，由緬甸軍政府主持整修，重新裝妥後開放參觀，一片金碧輝煌，令人驚嘆。

大金塔四周還林立著許多的佛寺、廟宇、博物館，讓整個場地顯得很壯觀。據說大金塔地基內珍藏有釋迦牟尼佛親自贈與的八根頭髮（Buddha's sacred hair relic），以及過去三佛的衣物（柺杖、濾水布、袈裟）。所以禮拜大金塔，還可以禮拜到幾千萬年前的三尊古佛。建於西元 1997 年的佛牙寺，是為了在 1994 年從北京請來一顆佛牙，在仰光供參拜三十天，瓦城十五天。於是兩地同時建造一模一樣的佛牙寺。緬甸的佛寺附近，多半種植菩提樹，但不能隨便摘取樹葉，都是撿取掉落在地上的落葉，作為紀念品。

建於西元 1952 年的和平塔（Kaba Aye Pagoda，屬衣冠塔 paribhogika 之一種）也是緬甸的佛教文物重地，塔內收藏了許多各年代修行者留下的舍利，以及佛陀兩大弟子舍利弗和目犍連尊者的衣物。寶塔的旁邊約二百尺有一座可容納萬人的石洞道場，西元 1954 年，為紀念佛陀涅槃二千五百年，所舉辦的第六次「世界佛教大會」（以及第六次的《南傳大藏經》最完善的結集），就在此道場舉行。後來此萬人山洞，平時作為國外法師蒞臨緬甸說法的道場，也是一年一度和尚考試的場地（12 月 29 日至 1 月 30 日）。

喬達基佛塔（Chaukhtatkyi Pagoda）始建於西元 1907 年，供奉全緬甸最大的臥佛，這尊臥佛高八公尺、全長七十二公尺，佛足底部還刻有 108 種動植物，代表佛陀生來就有能力掌握天地萬物。此塔寺因毀損不堪，又於西元 1966 年重建，今與大金塔成為緬甸最具有代表性的佛教建築。

“斯雷”（Sule）是雪達根寶塔所在聖山的守護神，所以在仰光市中心，建有一座斯雷寶塔（Sule Pagoda），高有五十一公尺，塔內藏有佛陀遺物及斯雷神的塑像。附近是室內最繁華的街道 Maha Bandoola street，則是政府機關、學校聚集之地，緬甸的獨立紀念碑也在附近。

距仰光市北方約八十公里，位在 Sitaung 流域中 Hamsanati 的庇古（Pegu、Bago，白古、擺古、布古）小鎮，是十五世紀緬甸戰國時代孟族建立「庇古王朝時」的首都，自古有「豎琴之都」的雅稱。據說在二千年前市區便有一座“雪曼

達佛塔”（Shwemandaw Pagoda，瑞摩陶佛塔），此塔歷經三十二次的地震，損失不小，最後一次在西元 1953 年才修復完成，歷時二十三年。此新塔高 114 公尺，比仰光大金塔還巨大，塔基藏有佛陀的兩根頭髮，但只允許男信徒參拜。

西元 994 年，庇古的米迦狄帕王（Migadippa）興建了雪塔立安大臥佛寺（Shwethahlyang Pagoda，雪達良大臥佛），裡面保存有一座磚造的雪立安大臥佛，長五十五公尺，高十六公尺。曾因戰亂荒蕪於森林中，直到西元 1881 年，才因美國人協助修築仰光至庇古的鐵路，而使露天臥佛再現於世。佛像四周雕塑了臥佛興建的故事壁畫，以及玻璃鑲嵌的各式圖案，工藝精巧，令人讚嘆。

緬北的佛塔

位於緬甸中部的曼德勒（Mandalay）是以梵文「多寶之城」而定名的，原是「阿瓦王朝」（Ava）的首都，所以華僑都稱之為“瓦城”。曼德勒還是緬甸最後一個王朝「雍笈牙王朝」的王都，距離仰光市有六百公里之遙，是緬甸的第二大城市，更是保留著古代文化最完整的城市。也是緬甸北部的交通樞紐及交通中心，更是各類紅藍寶石的集散地，還是色彩鮮麗的絲織品的主要產地。而一般所謂的「上緬甸」與「下緬甸」，就是以曼德勒的北部與南部來作為區分的。

曼德勒附近著名的塔約有四百五十座。曼德勒有座“摩訶牟尼佛塔”（Mahamuni Pagoda）建於西元 1784 年，以繁複精美的木雕聞名於世。原來這座佛塔建在王宮內，西元 1880 年時被國王 Thibaw 移至現址，是曼德勒最重要的佛寺，裡面供奉的佛陀高約四公尺，全身鋪滿金葉，香火非常旺盛。

西元 1857 年，緬甸貢榜王在曼德勒主持了佛經第五次的結集，這次結集是以律藏為主，對巴利文原典進行校勘考定，共歷經五個月完成。在同年興建的“庫特多佛塔”（Kuthodaw Pagoda）號稱是「世界上最大的經書」。因為塔前的廣場上建有七百二十九座白色小佛塔塔林，每座佛塔裡都有一塊大理石功德碑，分別刻有佛經一章，內容也包括有這第五次世界佛教大會所通過的佛教信條與經文。

位於曼德勒西南郊約二十一公里，伊洛瓦底江畔的薩根山（Mt. Sagaing）也是一處佛教聖地，山上以奇岩怪石、白塔如林、風景秀麗而聞名，其中有四百餘座佛塔和修院，為比丘或比丘尼修行的道場。其中有一座造形特殊的“貢慕都佛塔”（Kaunghumudaw Pagoda）建於西元 1639 年，因形似乳房，故又名「乳塔」，塔外有八百根油燈柱，每到夜晚點燃時，非常引人注目。薩根鎮上還留存有一座雲南華僑所建的百年觀音寺古剎。

浦甘的佛塔

浦甘是緬甸第一個王朝「浦甘王朝」的首都，位於曼德勒西南方的伊洛瓦底江（Irrawaddy River）畔，距離曼德勒南方約一百六十公里。緬甸佛教文化鼎盛時期就在「浦甘王朝」時期，所以境內的佛塔不計其數，大多建於十一世紀以後，曾有「四百萬佛塔之城」的美稱，可以比美婆羅浮圖與吳哥窟。曾有一句話說：「牛車軸聲響不斷，浦甘佛塔數不完。」

因為，緬甸人民生活略為清苦，但是為了表示對佛陀的景仰，仍然捐出大部分的所得；富人更為了累積功德，也私資興建佛塔；就連年輕的寡婦，只要有能力也可以捐錢建塔。尤其緬甸人臨老之際，就會把所有的財產捐給寺院後，再住進寺院終老。

後來浦甘於至元二十四年（西元 1287 年），受到中國元朝忽必烈征服而成為廢墟，但仍有數千座佛塔殘存，據說當時可以計算出來的有 4,446 座。可惜西元 1975 年遭逢大地震的摧損，此遺跡群如今僅剩二千多座破舊佛塔，現存數目可能有 2,217 座之多，但其數量仍十分可觀。目前則劃為舊城區，禁止任何的開發，用以保存此「緬甸吳哥窟」的古蹟。

由阿奴律陀之子康基塔王（Kyanzitttha，江西達）建於西元 1090 年的“阿難陀佛塔”（Ananda Temple），是一位印度法師綜合九位喜馬拉雅山高僧的意見以後，精心設計，以紅磚興建而成的。緬甸早期佛塔的代表作，也是浦甘平原最大最精細美麗的一座佛塔，塔身潔白，中央結構誠十字型，總高約 168 公尺，每邊長 60 公尺，裡面有四尊金身立佛，分別是東方世拘那含牟尼佛、南方迦葉佛、西方釋迦牟尼佛、北方拘留孫佛，還有兩尊柚木雕的大佛，顯得平易近人。還有 1500 幅壁畫浮雕，取材自《本生經》，描述佛陀的故事，非常生動。

由（Alaung Sithu）國王興建於西元 1144 年的“達比紐佛塔”（Thatbyinnyu Temple），磚造，高約 66 公尺，比高約 60 公尺的“加達巴林佛塔”（Gawdawpailn Temple）高一些，是浦甘平原最高的一座佛塔，有「神廟」之稱，從塔上極目一望，視野十分遼闊。

而始建於西元 1084 年，特別以石頭建成的“雪及根佛塔”（Shwezigon Pagoda，又譯為瑞喜宮佛塔），花了四十六年的時間才落成，據說有佛的前頭骨珍藏在此，被緬甸人視為最靈驗的佛塔，一向為居民所崇奉，每天早上還有不少人到此靜坐。另外還有一座達瑪揚基塔（Dhammayangyi Pagoda），於西元 1170 年，當時的國王下令建造，要求以紅磚嚴格細膩砌築，只花了三年而建成，是體積最大的佛塔。

建於西元 1211 年的“提倫米勒佛塔”（Htilominlo Temple）是浦甘最大的佛塔之一，它是一座雙層的佛塔，高約 50 公尺，它的拱門上有山形牆，上面的雕刻十分精美。在伊洛瓦底江畔還有一座布巴雅佛塔（Bupaya Pagoda），形成很顯著的地標，也是欣賞伊洛瓦底江夕陽美景的最佳所在。

西元 1767 年，建國於瑞冒（Shwebo，瑞波）地區的「雍笈牙王朝」（Aungzeya Dynasty 西元 1752-1824 年，雍笈牙意為征服者），其王雍笈牙自稱為阿隆丕耶（Alaungpaya，其意為佛胎、菩薩 Bodhisattva），當時緬軍入侵暹羅，曾攻佔阿瑜陀耶城（猶地亞，Ayuthia）。後期由孟雲（孟隕，西元 1782-1824 年）統治時期的「雍笈牙王朝」最為強盛，但亦與乾隆帝發生清緬之戰。

西元 1813 年，緬軍進入曼尼坡（Manipur）和阿薩姆（當時都是獨立小國），與英屬印度交鄰。當時英國正向東方擴張殖民土地，故於西元 1824 年英緬爆發戰爭，緬甸戰敗割地賠款，成為半殖民地，到西元 1885 年就完全被吞併。英國人殖民期間，見緬甸的金黃色佛塔林立，因此另給緬甸一個「金色大地」（The Golden Land）的稱號。而一直到西元 1948 年，緬甸才脫離英國獨立，西元 1962 年實施軍事統治，現在是一個社會主義的國家。

英國殖民統治時期，意圖消滅佛教，小乘佛教失去作為國教的地位，也沒有了能夠領導的國師，僧侶喪失了過去受到國王和官員尊崇的地位，僧人逐漸喪失了作為教師和文化傳播者的地位，不再扮演社會仲裁者、教育者等等的角色，淪為與俗人一般，要服從警察和世俗法庭。更甚者歐洲人公然不脫鞋進入寺院，使僧人感到佛教尊嚴受到嚴重的損害。

進入二十一世紀以後，全國的僧侶已有十三萬人以上，佛寺二萬多所。但是，百分之九十以上的緬甸人民，仍然非常虔誠地信仰“小乘佛教”，儘管生活是那樣的艱辛，他們努力一天賺取的七成所得，僅夠換些食物填肚。但如果有人發願興建佛塔，全村的人都會慷慨解囊，將剩餘的三成奉獻出來。可見“小乘佛教”對緬甸有很大的安定力量。

而目前位居全球第四位富豪的軍政府領導者，更極力扮演出崇佛的虔誠，讓佛塔依然建得璧玉輝煌。人們寧可相信供養佛教的功德，可以讓他們死後進入涅槃，鄉村的生活水準可以停留在五十年以前的模樣，卻沒有人願意為改善現世生活而努力，這是非常值得深思的地方。

○寮國的佛教與建築文化

寮國目前領土面積有 236,800 平方公里，總人口數約為 516.3 萬人（有說是 400 萬），首都萬象（Vien-Chang，永珍市）。憲法曾規定佛教為國教，國王是佛教的最高保護者，寮共接掌政權後，已無此規定，但全國仍有百分之八十人口篤信佛教。寮國的佛寺一直是昔日民眾的教育中心，佛寺就是學校，現在偏遠的地區仍存在如此情形。

寮國在十四世紀以後才稱為“老撾”（Laos），也叫“南掌”（Lan Chang、Lan Tsan，攬掌，意為百萬稻田，有以為是“瀾滄”江流域的取名），沒有海岸線，是中南半島唯一的內陸國，在中國及越南的歷史上都稱之為「哀牢」，其發源地就是哀牢山，即今日雲南的保山縣。寮國是一個多民族的國家，最大的民族寮人（Laos），是在雲南地區建立南詔國的傣人之一支，他們自稱為泰人，其他較多的是卡族人（Khas）、苗族人（Meos）。

唐文宗太和三年（西元 829 年），南詔國曾入侵成都，掠走工匠百姓數萬人，從此南詔國的手工技藝與蜀中相等。南詔國也是信仰佛教的國家，其佛教的傳入，時間上有「東漢說」、「初唐說」、「中唐說」、「晚唐說」，傳入地點有「中土說」、「西藏說」、「印度說」、「緬甸說」。後來居住今雲南西雙版納曾接受漢文化的傣族人，逐漸南下滲入印度支那半島，十三世紀時忽必烈率蒙古大軍南侵，加速傣人南遷並自建王國，稱為“猛瓦斯國”，地點在今之龍坡邦（Louangphabang、Luang Prabang，或譯琅勃拉邦，古名龍蟠）。

法昂（又譯為法安、法龍，Fa-Ngoum）西元 1353 年自柬埔寨回國擊敗祖父，統一七國，首創“南掌國”（意即萬象之國，也稱瀾滄王國，首都原是萬象，後之首都為琅勃拉邦 Loung Phra Bang）。法昂被稱為「征服者」，在他在位期間，不僅開疆闢土，並與暹、越締交，更引進小乘佛教，組織南掌國的行政機構，提高文化及宣揚佛教。法昂因其父飛法（Phi Fa）被疑私悅宮中嬪妃，而逃亡到柬埔寨的吳哥，受到巴拉摩打吉摩拉耶王（Paramathemaraaja）的歡迎，就住在王宮，並受小乘僧師摩訶波沙曼多長老的教育，也娶了國王的女兒娘高樂（Nang Keolot），成為駙馬。

後來法昂回國時，並且受贈到勃拉邦佛（Phra Bang Buddha，金洲，即錫蘭來的翡翠古玉佛）、三藏經典、菩提樹芽枝，而且派出四個村落人民，共五百人，給予種種不同的服飾，以護送佛像、佛經、高僧、學者，並且派遣鑄造佛像的金匠、鐵工，以及建築寺塔的匠師、雕刻師至寮國。因此，柬埔寨文化也影響了老撾，在萬象也建了一座波曼寺。

法昂的繼位者是同父異母之弟名叫溫寬（Oun Hueun，西元 1373-1416 年在位），被尊為“三十萬泰人的領袖”，他是另一位王妃所生，不是柬埔寨公主的親生子。（但另有一說，法昂是被他的兒子所罷黜，新王就是刀線歹）《明史》卷三一五〈老撾傳〉所記稱他叫刀線歹（Phraya Sam-Sene Tai）。刀線歹娶了暹羅阿瑜陀（Ayutia，大城）王朝拉瑪鐵菩提王（Rama Thibodi）的公主為王后。因此，也讓暹羅的佛教與文化影響了老撾，使得佛教十分昌盛。

據傳說在西元 1513 年，維宣諾拉王（Phaya Visounnarath）曾把法昂王時所安置在萬象的“拉邦佛”（Phra Bang Buddha）佛像遷移到朗勃拉邦，存置在維宣佛寺（Wat visoun）的寶塔中，因為維宣諾拉以為這個佛像是老撾王國的護衛神祇。

自從西元 1563 年悉達提烈特王（有譯為塞塔提臘）由龍坡邦遷都於湄公河左岸的萬象——即今首都永珍市（Vientiane、Viangchan，原稱永金，因法昂王曾用黃金誘敵，才攻下斐南 Phai Nam 而改稱。）以後，乃大興土木，築城修堡、建塔修廟，使永珍市成為寮國的政治、經濟、文化中心，至今仍是寮國的首都。永珍雖然古代曾遭受泰國的蹂躪，如今仍保存有三十餘座寺塔廟宇，所以在市區不大的永珍市區，仍覺得到處是佛寺。

建於西元 1566 年的“塔鑾”——龍塔（Pha That Luang）是寮國現存寺塔之中最重要最宏偉的大舍利塔。它是歷代國王和高僧存放骨灰的地方，而在已封閉的中央塔裡，據說埋藏著釋迦牟尼的胸骨。塔鑾建築的型制就像是一座城堡，總高 45 公尺，共有三層塔基。最外圍的是四方型的瓦覆院牆，塔的主基座是 68 × 69 公尺，四面中間都有塔門可上第二層；第二層每邊長 48 公尺，四周環繞著 30 座高 3.6 公尺的小佛塔，象徵佛陀的三十種恩德，每座小佛塔內置有一座重 60 公克的小金塔；第三層的中央塔每邊長 30 公尺，基座如倒蓋碗形，緊接著四方形的蓮花座，其最上層則是一層層的環狀如錐的塔尖。此塔兼具緬、泰兩國佛教建築的風格，成為老撾建築的特色。其旁古木參天，為遊人常到之處，而每年四月的「塔鑾節」是寮國最重要的節慶之一，更加顯得熱鬧。

建於西元 1565 年的玉佛寺（Wat Phra Keo 或 Emerald Buddha Temple）是悉達提烈特王（Settatirat，賽思他蒂拉）所建的王室宗廟，是為了供奉從龍坡邦帶來的碧玉佛像而建的。此寺是三層高的華麗建築，有著深奧的殿堂，其佛壇巨大。中南半島上所有國家都矚目的“僧伽羅佛像”（Phra Sihing Buddha），一直是取得霸主地位的君王一定要掌控的象徵。

卻於西元 1779 年被暹羅王入侵洗劫，將玉佛搶走，現今存放於泰國曼谷的

玉佛寺（泰國卻說那原是他們北部省分在十五世紀時就擁有的，所以是取回罷了）。永珍市的玉佛寺於西元 1942 年重建完成，佛寺基座的梯道旁有長龍護衛，迴廊四周是高大的圓柱，寺門上是繁複的洛可可式雕飾，牆上也有許多浮雕，都是佛教故事，迴廊裡則有許多石雕佛像，等於是佛教博物館了。

南掌國在蘇里亞旺薩王（西元 1637-1694 年在位，又譯蘇利那旺沙王）時期達到全盛，蘇里亞旺薩王第一次為僧侶晉級，也是第一次把中央到地方的僧侶組織起來。僧人普遍通曉三藏經典，南掌國出現許多研究精湛的高僧。老撾的古王國最初的法典也產生，法典規定國王要信守佛門的五戒、八戒，官吏要重視佛教傳播。由於政治修明，佛教因此更興盛，便使南掌國成為當時東南亞的佛教中心，有不少泰國和柬埔寨的僧眾前來修學。

十八世紀，南掌國分裂成為萬象、龍坡邦、占巴塞三個國家。西元 1804 年，昭阿努繼位為萬象的國王，他利用佛教來振興老撾，派人收集散落的經籍，修造寺廟，萬象成為佛教中心，被稱為“孟潘瓦”（千寺城）。至此“小乘佛教”已成為占領導地位的宗教。

老撾人通常選擇在高爽通風、環境優美的地方建寺。大多數的佛寺都建有拱形大門、“阿旱”或“西姆”（類似大雄寶殿）。建“西姆”時要徵求國王的意見，並且至少要有二十位僧侶主持儀式。如果沒有“西姆”，則不被稱為寺。“西姆”周圍放有八塊石頭，用來鎮壓各種魔鬼。寺里有孤迪（僧舍）、沙臘（香客房）、好介（齋房）、好昂（鼓樓）、好萊（藏經樓），並且種有菩提樹。

老撾的塔、寺和建築結構均源自印度，並深受高棉、泰國、緬甸諸國宗教藝術的影響。不過，儘管風格是非常類似，但因限於國力，老撾的塔、寺規模一般都不大。其建築特色以塔為最具代表，它是印度和緬甸佛塔的再造，更與高棉和暹羅的傳統結合在一起。比較大型的建築物，大廳常呈十字形，窗戶的結構，以及曲線頂部為特徵的處理方式，明顯地表現出受到古“婆羅門教”的影響。建於十七世紀的帕拉寺，在他的圓頂之上，就裝飾有一尊站立在蓮飾上的吉祥天女像，而寺中則是佛陀的立塑像。

西元 1800-1829 年間，暹羅王因萬象拒嫁公主而出兵攻打萬象，使萬象遭至亡國之運。建於西元 1818 年的施沙格寺（Wat Si Saket）位於玉佛寺的斜對面，是永珍市保存最完整的寺院，因為建築時期寮國正淪為泰國的屬國，所以型制與泰國寺院十分相似，也因此得以逃過泰國的戰火浩劫。施沙格寺周圍院牆的迴廊裡，整齊安放了許多大小不等的佛像，超過萬尊，其年代有遠至 1200 年前，都是戰後收集而來的。寺中主尊大佛重十多萬公斤，所以又稱「十萬佛寺」。西元 1829 年，暹羅王下令將萬象十萬居民流放至暹羅，並洗劫其城市，破壞寺塔廟

宇，萬象淪為暹羅之一州郡。

離永珍市區約 30 分鐘路程的郊外，有一座佛雕公園，稱為香崑宗教公園(The Religious Park of Xian Quan)，在面積不大的綠地上，以水泥塑造了近百尊造型各異的佛雕，據說是初建香崑公園的人從夢中所見的形象雕塑而成的。公園入口旁有一座稱為「天堂與地獄」的奇特建築，其外觀是圓身尖塔，裡面砌雙層牆，內層盡是地獄懲罰的畫像和雕塑，最上層有一尊金佛坐鎮，代表天堂。

龍坡邦距永珍市北方約 295 公里，市區的華通寺(Wat Xiengthong)是寮國最大也最具代表性的寺廟，位在湄公河與其支流南康河的交會口。華通寺至今有四百年以上的歷史，除了主寺之外，周圍還有數座小寺與小佛塔，每間小寺都供有一尊佛像，平常不供信徒膜拜，只有在“潑水節”慶典日時，才請出來讓民眾潑水祈福。小佛塔裡則是安奉歷代華通寺高僧的骨灰。華通寺外觀全是精美的雕刻圖案，每扇廟門都是有精緻的金色佛像浮雕，一看就深覺華麗。

龍坡邦的佛寺密集，比永珍市更甚，年代也較久遠。最古老的 Wat Vixun 寺建於西元 1513 年，因大火被毀而重建於 1898 年；Wat Aham 寺供奉的是市民最尊崇的寮國佛陀像；由荷蘭商人捐助的 Wat Pa Ka 寺，建於十七世紀，因此廟門有荷蘭風物的雕刻式樣。

○高棉國的佛教與建築文化

高棉(吉蔑種族，Khmer、Khomer，音枯瑪耶，亦譯閩蔑)現今稱柬埔寨(Cambodia, Kampuchea，音堪布戚阿)，素有「太陽族之國」的稱呼。其民族是由吉蔑族、文荼族(Munda，古印度族之一)、馬來族、波里尼西亞族(Polynesians)進入柬埔寨後，與當地土著之混合種。國之東以湄公河(Mekong river)與越南為界，北鄰為寮國，西北則是沿扁擔山脈(Dangrak Mts.)和頭惹山脈(Kravanh Mts.)與泰國相連，南濱泰國灣。目前領土面積有 181,035 平方公里，總人口數約為 1071.6 萬人(有說是 700 萬)，首都金邊市(Phnom Penh，伯嫩本，約十五世紀中葉才建都。原稱 Chademuk，是源自梵文 Catur mukha，臨四股河交會處)。

在西元前一世紀時，有一支印度裔的“婆羅門教”徒，由混填(Khum Tian，伯希和以為是對音憐陳如 Kaundinya)藉靠有神力之說，率領族人登陸柬埔寨，和當地的柳葉女王結婚，當上了國王並創建了「混氏王朝」，即是受印度“婆羅門教”文化影響很深的「扶南」國(Funan)前身，已採用印度文字記事。《梁書》之〈扶南傳〉說：「俗事天神，天神以銅為像，二面者四手，四面者八手。手各

有所持，或小兒，或鳥獸，或日月。」這樣的天神，可能是大自在天王濕婆(Siva)、大梵天王(Brahma、)或幻惑天王(Visnu)。

“扶南”為西元一世紀至七世紀初印度支那半島上有名的古國，地域包括今柬埔寨及越南南部部份地區。扶南雖有“扶我南邦”、“扶掖南方”的漢文意思，但一般則是高棉語“山”(Phnom)的譯音。其國度樹林茂盛，天然資源豐富，水源亦非常充足。而山神的崇拜一直是當地居民的信仰，所以國王也以“山帝”(Sailendra)或“山王”來神化其王權。

楊銜之的《洛陽伽藍記》約寫於東魏武定五年(西元547年)重覽洛陽以後，書中〈城西永明寺條〉記說：「“扶南”國，方五千里，南夷之國最為強大。民戶殷多，出明珠、金、玉，及水晶珍異，饒檳榔。」《梁書》卷五四〈扶南傳〉說：「“扶南”國，在日南郡之南，海西大灣中，去日南可七千里，在林邑西南三千餘里。」又《隋書·赤土傳》記載：「“赤土”國，扶南之別稱(種)也，在南海中，水行百餘日達，所都土色多赤，因以為號。」

唐義淨法師在《南海寄歸內法傳》寫到：「……南至占波，即是臨邑，此國多是正量，少兼有部。西南一月至“跋南”國，舊云“扶南”，先是裸國，人多事天，後乃佛法盛流。惡王今並除滅，迴無僧眾，外道雜居，斯即瞻部南隅。」《舊唐書林邑傳》記載：「自林邑以南，捲髮黑身，通號“崑崙”。」中國史籍中似乎以捲髮黑身人之地區總稱為“崑崙”。《慧琳一切音義》解釋說：「……南海州島中夷人也，甚黑，裸形，能馴伏猛獸犀象等，種類數般，即有僧祇、突彌、骨堂、閻蔑等，皆鄙踐人也。國無禮義，抄劫為活，愛啖食人，如羅刹、惡鬼之類也，言語不正，異於諸蕃，善入水，竟日不死。」

「混氏王朝」當時“婆羅門教”與佛教非常盛行，婆羅門的祭師通常是國王的國師。每逢國家有重大的政治活動，都交由婆羅門祭師主持儀式活動。此扶南國在六百多年間是當時東南亞(Southeast Asia)很強盛的帝國，在北邊征服了現在的老撾與越南南圻的極東土地，西邊佔有現在泰國或是緬甸東部的大部分國土，其勢力伸張到馬來半島中部，當時可能是南海或東南亞諸國中，既是一個大陸帝國，也是一個強大的海洋帝國。因為扶南國勢的強大，所以有不少論點以為緬甸與泰國的佛教或“婆羅門教”是從扶南傳入的。

三國時代，扶南樂不斷傳入中國。《三國志》之〈吳志〉指出赤烏六年(西元243年)扶南王范旃曾遣使獻樂於孫權。北魏正始三年(西元506年)，扶南僑陳如闍耶跋摩王(Kaundinya Jayavarana)時代，有扶南僧人僧伽婆羅(僧鎧)、曼陀羅開始來華譯經達六十四年之久，可知當時扶南佛教的興盛，才有餘力來華譯經。六世紀時扶南國勢衰退，該國的分支屬國「真臘」在湄公河中游興起。

真臘（Zhenla、Chenla）曾於隋唐及宋至華朝貢。三國時康泰、朱應出使扶南，隋朝當時亦曾派常駿出使赤土。宋寧宗慶元年中（西元 1195-1200 年），真臘滅了占婆並其土地，而改稱“占蠟”，元時仍稱真臘，明時仍來華朝貢，萬曆以後改稱柬埔寨，當時既為暹羅所破，後又遭安南入侵，於十八世紀時為暹羅及安南之屬國。

《明史》卷三二四〈真臘傳〉說：「真臘其國自稱“甘亨智”（Kambojas 溆浦只、柬埔寨、甘菩者，皆是 Kamvujā 或 Kamboja 的對音），後訛稱甘破蔗。萬曆後，又改為柬埔寨。」《新唐書》稱真臘為“吉蔑”，原是扶南的屬國，逐漸強盛後便開始南下侵擾衰弱的扶南。六世紀末真臘的勢力便涵蓋今日吳哥遺蹟地區，七世紀時真臘王伊夏那瓦曼一世併吞扶南，完成統一。

西元 616 年，真臘向中國隋朝進貢，同時擺脫扶南海上貿易的色彩，轉向內陸文化發展。真臘可說是「吳哥王朝」的前身，扶南原有的文化被真臘吸收，所以出現不少印度梵文的碑文。七世紀後葉真臘分裂成南部的“水真臘”（都城在婆羅提拔 Vyadhapura、Baladityapura）與北部的“陸真臘”（都城文單，在今老撾的萬像、他曲 Tha-Kher 附近，所以又稱文單國），並呈現各地群雄割據的局面。

《水經注》卷一引竺芝扶南記說：「扶南舉國奉佛。」梁武帝大同五年（西元 539 年），尚是“大乘佛教”國家的扶南王留陀跋摩（Rudravarman）遣使節來到梁都，面告（有說是送來）該國存有十二尺長之佛髮。當時扶南佛教興盛，梁武帝曾派僧人雲寶至扶南取佛法造塔供奉。南宋高宗紹興二十年（西元 1150 年），扶南（今柬埔寨）王陀羅尼因陀羅二世在位，打破印度教長期統治局面，當時奉佛謹嚴，「僧衣黃者，有家室。衣紅者寺居，戒律甚嚴。」南宋孝宗淳熙四年（西元 1177 年），占婆人入侵真臘將首都吳哥城毀掉。

唐德宗貞元十六年（西元 800 年），水真臘闍耶跋摩二世（King Jayavarman II，西元 802-869 年）擺脫爪哇（Java，當時為蘇門答臘的室利佛逝國所管）統治後（有說是為室利佛逝國所擁立），從爪哇回到真臘，開始征討群雄之亂，同時逐出爪哇的勢力，終於再度統一國家，二年後登基為「吳哥王朝」（西元 802-1431 年）的第一位君王。據《南齊書》卷五十八所載，闍耶跋摩二世曾寫信給梁武帝，表明「吳哥王朝」是信奉印度教，崇奉摩訶醯首羅（大自在天），也是濕婆神的崇拜。

闍耶跋摩二世在爪哇時，有印度人所建立的「剎朗拉王朝」，當時爪哇島上就建有婆羅浮屠（Borobudur）佛教寺院，還有許多藝術價值的石造佛教建築。

所以，離開爪哇回到真臘的闍耶跋摩二世，在統一真臘後，放棄佛教信仰，有樣學樣隨俗地將就當地盛行的“印度教”與其宇宙觀，也在洞里薩湖（Tonle Sap Lake，又叫金邊湖或大湖 Great Lake、Grand Lac，在今暹粒省）北邊土地肥沃的吳哥（Angkor，梵語是「首都」）興建了吳哥窟（Angkor Wat，王者寺，即小吳哥）。許多印度文化的圖飾，是聘請占婆匠師來雕製的，寺的雕刻充分表現出高棉與占婆民族的裝飾藝術天分，令人嘆為觀止，這座有稱號「失落的石頭之林」的吳哥窟成為今日的世界之寶，並非虛名。

闍耶跋摩二世他借用“印度教”把自己神格化以保護子民（闍耶就是勝利，而跋摩更是保護者之意），創立新國政，使君王被奉若神明，濕婆神（三位一體之神，另為毘濕奴 Vishnou 與大梵天）和帝王合為一體，以後歷代君王則繼續發揚「王即是神」（Devaraja）的觀念。曾經一有人認為，闍耶跋摩二世在位六十七年，在他的統治下，於今洞里薩湖的東北，暹粒河（Siem Reap river）的北邊，在古蓮山（Phnom Kulen，又稱 Mahendraparvata，即荔枝山）建了一座大城為首都，名為吳哥通（Angkor Thom，今有人稱為夢幻王都）。城周圍三十八公里，牆厚三公尺八公寸，高七公尺，據說可容居民百萬人以上。

吳哥窟的中心建築是位於象徵宇宙方形的體系中，主國運昌隆的彌盧山（Mt. Meru，即須彌山 Mt. Sumeru）上，後又稱巴孔寺（Bakhong）。初為尊奉毘濕奴神（Visnu，幻惑天王）而建，基於「王即神」的一體化思想，後來卻成為闍耶跋摩二世自己的陵廟墓園。名列世界七大奇景的吳哥窟，於西元 1860 年被法國自然、考古學家安里姆歐（Henri Mouhot，穆奧）所發現，才重現於世。

另有說是西元 1112-1152 年在位的蘇利耶跋摩二世 Suryavarman II，俗稱太陽王，在離開吳哥城五里處，建立媲美婆羅浮屠的首都寺院「大王城寺——大吳哥寺」——浮在水上的大伽藍——神廟山。

南宋孝宗淳熙四年（西元 1177 年），從越南來的占婆人（Chams）入侵真臘，將首都吳哥城毀掉。直到西元 1190 年才由闍耶跋摩七世（Jayavarman VII 西元 1181-1218 年在位）出兵奪回。但因闍耶跋摩七世信仰“大乘佛教”，他認為毘濕奴神根本無法保護王朝，因此將吳哥窟改為佛教寺院。他是高棉吳哥時期最後一位傑出的統治者，在不到十五年的時間裡，他使王國的版圖擴展遠到緬甸、馬來西亞、安南及占婆，在他的統治之下，讓“大乘佛教”取代了“印度教”而成為國教，但也讓“印度教”信仰繼續存在。

今天我們看到的正確資料，提及在十二世紀末，闍耶跋摩七世依照傳統也為自己建造新的王都，他的新王都位於吳哥窟北方約 3.3 公里處，佔地十平方公里，新王都稱為大吳哥城（Angkor Thom，大王城、大吳哥），是一座「城垣環繞

的城市」，據說可住百萬人。根據最新的美國人造衛星的影像顯示，大城的人工湖泊及水道，其縱橫連接的規模，竟然將達五千平方公里。今城內有國寺巴戎寺、王宮、菲米內克斯寺、巴扶恩廟(Bapuon Temple)、鬥象陽台(Elephant Terrace)、癩王(Lepe King，拉伊王、痲瘋王)陽台等雕刻精美的建築遺跡。

大吳哥王城用巨石砌建長十二公里的城牆，共有五座雄偉的城門，國王通行勝利門，尋常人民走南北門，罪犯走西門，亡者由死亡之門送出。每個城門都築有三座石塔，其入口陸橋兩旁各有石刻的五十四尊阿修羅神和惡魔(代表吳哥盛世的五十四省)，分別抱著一條九頭眼鏡蛇保護王城。根據保羅穆斯(Paul Mus)依據碑文和印度傳統，指出大蛇並非只是代表繩索，還是連接人世與天界的彩虹。

在高約 20 公尺的城門頂端，是一尊巨大的四面佛，分別代表國王的慈悲、慈愛、慈祥和慈德。從城門至中央聖殿的巴戎寺(Bayon Temple，巴陽寺、百因寺或拜雍寺)之間是一片古木參天的濃密森林。

百因寺是由 54 座大大小小的寶塔構成的一座大寶塔，高約 43 公尺，每座寶塔的尖端皆雕有四面微笑的佛陀面孔，被稱為「高棉的微笑」。這 216 張佛陀面孔其實都有闍耶跋摩七世的影子，讓子民相信國王就是人間的佛陀，用於代表至高無上的王權，並反映“印度教”與佛教的須彌山、宇宙與佛境的節奏律動。因此，佛教從此成為吳哥王朝的國教和建築藝術的表現中心。

另外，元代周達觀在 1296 年隨中國皇帝的使節到達真臘訪問十一個月，返國後在《真臘風土記》裡清楚的記載說：「州城周圍，可二十里，有五門，門各兩重，惟東向開二門，餘向開一門。城外皆有巨濠，濠之外皆通衢大橋。橋之兩旁，共有石神五十四枚，如石將軍之狀，甚巨而獍。五門皆相似，橋之欄皆石為之，鑿為蛇形，蛇皆九頭。五十四神皆以手拔蛇，有不容其走逸之勢。城門之上，有大石佛頭五，面向西方；中置其一，飾之以金。門之兩旁，鑿石為象形。城皆疊石為之，高可二丈。石甚周密堅固，且不生繁草，卻無女牆。城之上，間或種桃榔木，比比皆空室。其內向如坡子，厚可十餘丈。坡上皆有大門，夜閉早開。亦有監門者，惟狗不許入門。其城甚方整，四方各有石塔一座，曾受斬趾刑人，亦不許入門。

……當國之中有金塔一座(巴陽寺)，傍有石塔二十餘座。石屋百餘間，東向金橋一所。金獅子二枚，列於橋之左右。金佛八身，列於石屋之下。金塔至北可一里許，有銅塔一座(巴扶恩廟)，比金塔更高，望之鬱然。其下亦有石屋數十間，又其北一里許，則國王之廬也。其寢室又有金塔一座焉。所以舶商自來有“富貴真臘”之褒者，想為此也。

……石塔出南門外半里許，俗傳魯般(Visnukarman，天工毘濕奴卡曼)一夜造成。魯般墓(寺)在南門外一里許，周圍可十里，十屋數百間。

……東池在城東十里，周圍可百里，中有石塔石屋，塔之中有銅臥佛一身，臍中常有水出。

……北池在城北五里，中有金方塔一座，石屋數十間，金獅仔、金佛、銅像、銅牛、銅馬之屬，皆有之。

……國宮及官舍府第皆面東，國宮在金塔金橋之北，近門周圍可五、六里。其正室之瓦以鉛為之，餘皆土瓦黃色，橋柱甚巨，皆雕畫佛形，屋頭壯觀，修廊複道突兀參差，稍有規模。其蒞事處有金窗，欄左右方柱，上有鏡約四、五十面，列於窗之旁。其下為象形，閨內中多有奇處，防禁甚嚴，不可得而見也。其內有金塔，國王夜臥其上。」“金塔”據推斷就是在巴戎寺，該記描述真臘甚詳，讀者不妨一讀。

高棉最後一位建築家國王闍耶跋摩七世在位期間(西元 1181-1201 年)曾為十八位僧侶(另說是為了紀念母親)所建立的塔普倫寺(Tapohm Temple)，位於金邊南方 30 公里處。其寺東西長 1000 公尺，南北寬 600 公尺，圍牆內有三重迴廊，可住五千名僧眾，經費是由 3, 140 個鄉村的稅收來支持。這座寺廟為最突出的遺跡，仍保存著十九世紀剛發現時的狀況。這座寺廟是供奉“印度教”和佛教的廟宇，當地人稱為「小吳哥窟」。

因此，可知它與吳哥窟(Angkor Wat)的基本特色是一樣的，只是規模氣勢小了些。由於此寺後來未被重視，庭院裡不僅堆滿崩落的巨石，寺門又被許多巨大的古樹根所盤據。柬埔寨政府為了讓世人了解古蹟在無常中所遭受的無情破壞，特地保留不加整修，反而在今日成為奇觀。今柬埔寨的國旗圖案就是「小吳哥窟」的立面。

杜佑《通典》卷一八八扶南條(可能抄自《南齊書》)說：「有城邑、宮室，國王居重閣，以木柵為城。海邊生大若葉長八、九尺，編其葉以覆屋，人民亦為閣居。」這種干欄式房屋，又叫浮腳屋，可以防潮，也能避免水患與毒蛇猛獸之害，常見於雲南、柬埔寨與東南亞各地。《周書》之〈異域傳〉說：「依樹積木，以居其上，名曰干闌，干闌大小，隨其家口之數。」在馬來西亞稱之為“亞塔”(Atap)屋。

直到十三世紀初闍耶跋摩七世死後，「吳哥王朝」的國政迅速衰退。十三世紀末，因為信仰“大乘佛教”之“金剛乘”，歷代國王極盡奢華，大量興建龐大

的佛寺，耗盡了國力資源。加上與暹羅間的戰事均告失利，導致國疲民乏，因此高棉厭倦了浮華，改而接受暹羅和斯里蘭卡傳入的“上座部佛教”，減少布施浪費，回歸佛陀當時的質樸，以清淨、儉樸的清修來求得解脫。高棉將帥接受“小乘佛教”，梵文也在十四世紀初停止使用。此後的高棉一直處於被鄰國征佔成為殖民地，或成為傀儡政權。

西元 1431 年吳哥受到暹羅「阿優它雅王朝」(Ayuthaya, 阿瑜陀) 拉瑪第菩提一世 (Ramatibodi I) 的入侵，圍攻其首都七個月，燒殺劫掠，其王死於城內，終於迫使「吳哥王朝」遷都數次，最後定都湄公河旁之金邊，吳哥王都便從此沉睡在密林中。

另外有一說，因為大城裡人口眾多，已經到了百萬。從全盛時期開始連續建造大型神廟，使得國力衰退，同時又大量砍伐森林，更使資源竭盡，加上當時大流行傳染病或麻瘋病，連國王都染上了，才放棄而遷都。據說當時為了治病，還建了一座數千人可以同時使用的「大藥池」(Neak Peanj) 為證。

從當時一直到西元 1945 年的六百多年間，柬埔寨陷入黑暗的外國殖民時期，而在西元 1884 年起曾為法國的保護國。直到西元 1953 年才爭取得和平獨立，執政的施亞努國王力主非同盟的外交中立主義，內政則提倡「佛教社會主義」。之後施亞努讓位給父親，為了統合國民，組成「人民社會主義共同體」，表面上護持柬埔寨傳統的王制和佛教的國家體制，實際上卻是進行獨裁政治，導致激進的共產主義興起的另一個局面。

根據調查七十年代起，柬埔寨的波布 (Pol Pot) 政權因鼓吹憎恨越南 (占婆) 的意識形態，在越戰時期，以解放柬埔寨的名義竄起，波布的好戰造成兩國邊境衝突，西元 1978 年，越南大舉進攻，約有兩百萬人民流亡泰國。此期間，這個國家留給世人是個“殺戮戰場”的意念，瘋狂殺人魔波布在他執政不到四年的期間，曾將全國數百萬人殺害，其中國內原有八萬佛教僧侶，一口氣被殺掉近六萬人，對二十世紀末的柬埔寨佛教，其受損最為殘酷。

波布政權被推翻後，柬埔寨的和平才露出一點曙光，如今僧侶們走遍鄉間，希望佛的慈悲能給苦難的民眾帶來一絲希望。赤柬曾在金邊市的一所高中改成的集中營裡，屠殺了不少百姓，如今則改為波布罪惡館 (Tuol Sleng Museum)。

如今金邊的王宮佛寺中尚有一間名為「銀閣寺」的建築，屋頂是五千多片每片重一公斤的純銀瓦所覆蓋。內部中央有一尊重 90 公斤的金製立佛，頭戴寶冠，佛身鑲嵌 9684 顆寶石，據說寶冠上的鑽石有一顆重二十五克拉，另外胸口的重二點五克拉，兩顆時價近四百萬美金。除銀閣寺外，其他佛寺大多只供奉如來苦

修像、佛足印等，現今的柬埔寨已成為上座部佛教王國，信仰佛教的人口已佔全國總人數的百分之八十多。

近日報載約四十年前，法國考古隊為了要拯救大吳哥城內的巴陽寺，認為最好的方法是先拆除它。可是拆好之後未及組回，就爆發了戰爭，考古隊在西元 1972 年逃離高棉。前幾年考古隊重返現場，如今已將三十餘萬塊巨石，重新拼回，約有百分七十倚標認完成，不久的將來，這一座十分複雜，裝飾華麗又不規則的古寺，仍會出現在世人的眼前。

○泰國的佛教與建築文化

泰國(Thailand)又稱“暹羅”，“暹羅”是“暹國”(Siam、Syam、Shans，金色之意，是撣 Shan 族人所建“城”邦，即 Sukhothai「速可臺王朝」)與“羅斛國”(是 Lvo、Lavo、Louvo 的對音，在今之華富里)在西元 1349 年合併之後的國家。但是，一部暹羅史應該是林楊、投和、羅斛、女王、八百媳婦等等國家的歷史。羅斛國的歷史較久，是猛族所建立的國家；而泰人在十二世紀中葉才建立了暹國。

八百媳婦國本身就有將近六百年的歷史，是在十九世紀才被暹羅所滅亡，而成為暹羅一部份的土地。上世紀三十年代這個國家曾改稱為“泰國”

(Thailand)，第二次世界大戰以後，一度改為“暹羅”，但不久又改回為“泰國”，但一直還是君主立憲的國家。目前領土面積有 513, 115 平方公里，總人口數約為 6, 030 萬人(有說是 5, 570 萬)，首都曼谷(Bangkok, Krung Thep)。

有一說泰人(Thai, 自由之意)是漢化西藏人的族群，東南亞對泰、暹、撣、老的稱呼雖有不同，其種族都是牢哀的支派。泰北的少數民族有苗族、傜族等，都是後來從雲南、廣西一帶經高棉、寮國而到泰北邊境，所以有著與華人相似的習俗。據考證數千年前，已經有操著孟語和高棉語的南島語系族群，移居到肥沃的昭匹耶河(Chao Phya River)畔居住。

泰國著名的歷史學者丹隆親王研究認為，西元前三世紀，印度的阿育王曾派遣一團佛教僧侶，到達昭披耶河谷有金地之稱的佛統宣揚佛教；西元一世紀時，印度商人到達泰國半島來找尋新商品，並帶來印度的文化風格，諸如藝術、建築、宗教等。這種風格在泰國南部沿襲了近五百年，並延伸到別的地區。

佛教出現後，這個源自印度的新宗教，便在這種基礎上大放異彩。西元七至

十一世紀泰國中部是由孟（猛）族建立的墮羅鉢底王國（Dvaravati）所統治的時代，最初在烏通（U-Thong，泰語也有“金地”之義），後來是華富里（Lophburi，羅布里，湄南河上游，古羅斛國）和佛統（Nakhon Pathom、Pra-Pathom）三個地區都是“上座部佛教”（Theravada Buddhism）的中心，這個宗派廣為全國所接受。

西元七世紀崛起的高棉（Khmer）安哥帝國（Angkor Period），是信仰婆羅門教與大乘佛教，開始將它的勢力擴展到泰國的東北地區，後來伸展到羅斛、速可泰、披邁，甚至到了緬甸的東部。因此婆羅門教與大乘佛教，也影響了泰國。同時，泰國將柬埔寨文作為暹羅最初的文字，到了十三世紀的時候，暹羅把柬埔寨文加以改革，成為現代的暹羅文。可見早期暹羅主要宗教是“印度教”，到十二世紀末才為“大乘佛教”所取代。

西元八至十三世紀在泰國（馬來）半島南部利可（Ligor）或稱那空西坦瑪叻（Nakhon Si Thammarat）地區，受到起源印尼蘇門答臘所建立的一個好戰的“室利佛逝”（Srivijaya）帝國統治，這地區印度文化影響在先，室利佛逝的影響在後，兩者都信奉“大乘佛教”；十一世紀泰人大量由中國南方的雲南舉家遷入，形成兩個王國，一個在北方靠近湄公河，一個在較南的昭匹耶河谷邊緣。今天的泰人就是這些族群的混血種族。

十三世紀泰族在泰國的中部、北部打敗掌權的柬埔寨人，建立泰族第一個王朝「素可泰王朝」。西元 1350 年，泰國第二個王朝在大城成立，稱「大城王朝」，國力強盛。西元 1769 年，泰族人與緬甸人交戰失敗，後來由漢人鄭昭帶領下，擊退緬甸人，「大城王朝」改由第三王朝「鄭氏王朝」取代，結束了泰國歷時最長的王朝，並將當時首都遷往吞武里。

西元 1782 年，鄭華政變成功，成立至今的「卻克里王朝」（Chakri Dynasty），以「拉瑪一世」稱號登基，再改建國都於曼谷，將新都命名為克倫太普（Krung Theb，天使之城）現在的泰王蒲美蓬即「拉瑪九世」。如今泰國擁有百分之九十五人口信仰佛教，使得泰國成為南傳的“上座部佛教”最興盛的國家。

西元 663 年時，有一位嫁給緬甸南部一個猛國（Muong）國王的羅斛國公主占薩末旦維（Chasa-ma-Devi），不知何故離開她的丈夫，同時帶了一批佛教徒到今泰國的北部南奔，後來建立“哈利班超國”（Hari Pun Jaya、Haripountchoi，另有譯成哈瑞彭洽）——“女王國”（也稱女子國或女人國），是一個信仰上座部佛教的泰族邦國，傳國共有六百二十九年的歷史。該國在西元 1292 年被東北方另一個泰族的攬那國（Lanna 又譯藍那，即八百媳婦國）的國王猛哈意（Mangrai、Mengrai，又譯孟萊、曼格萊、莽來）所滅。

據說占薩末旦維女王她在之後建立了五百座佛寺，其中一座寺叫摩訶延那（Mahayana，大乘）寺在南奔南邦（Lampangluang），至今當地仍有一座寺稱用此名，地點是在今日的亞南邦的甘那補利（Alam-ganapuri）。

泰國式的廟宇稱為瓦（Wat），是由一些繁複的建築和宗教性的建築物聚合在一個單一的範圍內。「正殿」（bot）或稱「羽婆娑」（ubosot）、「任命廳」是最重要的建築，也是新比丘舉行皈依典禮的地方。通常由八塊「界石」（巴西瑪，baisema）圍繞著界定出這塊神聖的區域，而能擺脫俗世的挾持；「僧院」（viharn）是一個僧侶和信眾聽道的大廳，和正殿的差別，只是有無界石而已；「佛塔」（chedi，支提）是保存佛陀的遺物或重要人士骨灰的地方，而為了保存這些聖物，正是當初建造寺院的原因；鐘塔是以鐘聲召喚住寺僧侶進行儀式的設施；「河泰」（ho trai）就是藏經閣，常建在水上或是架在高台上，以防白蟻的侵襲；「沙拉康披恩」（sala kanprien）一間供信徒聚集的廳堂；「沙拉」則是供朝聖者及訪客休息之場所；「僧侶住處」是獨立的房舍，最大的一間是留給住持居住；「火化處」是一座塔狀的建築，經由階梯將屍體送入火化。

由於不同文化的影響，泰國的建築一直在改變，最早是在北部肥沃河谷的「素可泰王朝」（Sukhothai、Sukotai 蘇口胎、速古臺 Sorkotai，是幸福晨曦之意。當時通常以都城之名為國名。）時期（西元 1240-1320 年，另有說是 1257-1436 年）建造的高棉石屋頂寺廟的組合和孟族形式的結構建築。泰人引進木造的屋頂，採用彩色磚瓦和陶製飾物。其他又有來自印度、緬甸、中國和斯里蘭卡的建築型制。而且佛像的創作也是如此，揉合了各國的特色，產生了祥和的氣氛。

泰族人首先正式建國的是「素可泰王朝」，素可泰地區原屬於柬埔寨，位於中央平原，距曼谷西北方四百四十公里。初期這個小王朝建國以後，其領土便急速擴充至約和現今的泰國一樣。這時期有位偉大的君主蘭坎亨國王（King Ramkhamhaeng the Great，西元 1275-1317 年，元史稱他為敢木丁。），即位時就從斯里蘭卡請來上座部的僧侶，並確立了上座部佛教的領導地位。而且發明並制定泰文、訂立法律，國家安定，並受到鄰國敬重。

可是，在他之後的國王因太過投入宗教，而荒廢國事，因此素可泰的勢力只維持了約二百年。到了西元 1378 年，便使治權轉移到湄南河下游昭披耶河谷的大城府（Ayutthaya 阿育他亞、阿瑜陀 Ayuidia），而成為大城的附屬城邦。大城時期（西元 1369-1767 年），泰國的建築已經有了自己獨有的特色。「阿瑜陀王朝」諸王也是“尚佛教，國人效之，百金之產，便以其半施佛”，上座部佛教成為國教。大城的三十三位國王，學到了高棉神聖王權的觀念，於是揉合了婆羅門教的儀式，並創建華麗的宮殿和宏偉的佛寺。

而且王朝之版圖曾擴及至現在的寮國、緬甸、柬埔寨、及部分的馬來西亞。可惜於西元 1767 年，大城被緬甸人放火燒城七天七夜，市區建築物以及許多佛寺付之一炬，如今僅能從荒煙漫草間的殘餘處，發現雄偉的佛寺與巨佛的遺跡，來猜想昔日的繁華景象。

如今在大城時期所留下的佛教文明，也就是素可泰遺跡（國家）公園，西元 1991 年被聯合國教科文組織列為「世界遺產」保護。當時在素可泰時期建有瑪哈泰寺（Wat Mahathat）、萊加布那拉寺（Wat Raja Burana）、菩斯理善珮寺（Wat Phra Sanphet）、羅卡亞蘇塔寺，使成為佛國重鎮。素可泰地標三寶塔（Wat Phra Si Sanpher）建於西元 1448 年，位在皇宮內，仍保存著很完整，建築的線條十分細緻，主要是供奉佛陀舍利和皇室成員的骨灰。塔前的寶殿即毀於緬軍之火，僅剩下殘磚破瓦，以及重新歸位的佛像，但仍有其肅穆氣氛。遺跡公園裡的蘭坎亨國立博物館，珍藏者大批古代的佛教文物。其他如皇家寺廟瑪哈塔寺（Wat Mahathat）、皇室喪禮重要場地三保佛寺（Phar Mongkonbophit）、泰印風格的貴妃寺（Wat Chaiwatthanaram），以及古城外西北的西中寺（Wat Si Chum）均十分值得參觀。

泰國唯一無僧侶住持的寺廟，是坐落在曼谷大皇宮區一角的菩開奧寺（Wat Phra Keo），也就是玉佛寺（Emerald Buddha Temple），它是皇家寺院。寺內供奉著泰國最負盛名的守護神菩開奧，其實它是一尊高 66 公分，雙膝之間寬 48 公分的綠色翡翠玉佛。玉佛是七塊翡翠綠玉雕成，在頭、肩、腹、膝等部，內藏有九粒佛陀的真身舍利。傳說是在十五世紀時（或更明確的指出是西元 1434 年的夏季），因為閃電擊中泰國北部昌萊一座佛塔而顯露出來的。其後的五百年裡，有關此座小型坐佛的神奇傳說一直不斷。曾經供奉過玉佛的各國，都有不同的《玉佛史》述說著玉佛的歷史典故。

據說這尊玉佛是彌蘭陀王的國師那先（龍軍）比丘發願，由天人協助而雕成的。原先供奉在摩揭陀國王都華氏城（今巴特納），卻因為戰亂的緣故，轉而寄放到楞伽島的。西元 457 年，緬甸的阿律奴陀王為了正法的傳遞，親自以神通飛到楞伽島去請法，但是法寶與玉佛竟然沒有隨船去到緬甸，反而到了柬埔寨，佛法就傳到了吳哥。因此，有如此這般的一段離奇故事，流傳在中南半島。（此傳說的年代時空有許多的差誤，各國都強調他們是合法正式擁有過，但姑且一聽可以。）

這尊玉佛曾被泰國許多北方城市奉祀，曾有 214 年是存放在寮國首都永珍。拉瑪一世（King Rama I，「卻克里王朝」Chakri dynasty 第一位君王，於西元 1782 年登基）未登基前，摧毀並佔領寮國，從萬象（今永珍）將玉佛攜回泰國。

（可是另有一說，是復興泰國民族的「吞武里王朝」達信王 Phya Yaksin，華裔，原名鄭信，於西元 1778 年率軍征服萬象時迎回的。達信王後來被部下軍人所殺，換其所屬卻克里將軍起來領導，即拉瑪一世）拉瑪一世將翡翠玉佛從吞武里（Thonburi）的鄭王廟（the Temple of Dawn，破曉寺）遷往曼谷（Bangkok），尊為新設首都曼谷的主要佛像，而成為泰國數千座中最受尊貴的佛像。

這座坐落在曼谷王宮裡的玉佛寺經後來的「曼谷王朝」國王大以整修，益加光輝華麗。玉佛寺的山牆上雕刻著守護神毘濕奴跨騎在金翅鳥迦盧荼（garuda）上，外牆裝飾著鍍金灰泥和彩色玻璃片。每年有三次，冷季、熱季和雨季三季開始時，由國王替翡翠玉佛更衣，其儀式十分隆重。無數的泰國民眾也定期來玉佛寺膜拜，並許下各式的願望。玉佛寺的建築是泰國傳統裝飾技術與神話塑像最佳的範本。西元 1982 年為慶祝曼谷建城 200 週年慶時，曾全面整修玉佛寺。

曼谷王宮的正南方有一座臥佛寺（Wat Phat Chetupon，涅槃寺）又名普切圖彭寺，是全曼谷最古老的寺，也是全泰國最大的寺，更是真正的泰國美術館。原建於十六世紀的大城時期，因年久失修，拉瑪一世於西元 1793 年下令重建，經八年後完工。西元 1814 年拉瑪三世又下旨重修，歷經十七年拆除大殿、講經樓等重建，並新建兩作佛塔及臥佛殿，因殿中的巨大臥佛（Reclining Buddha）十分醒目，所以當地人稱作涅槃寺（Wat po）。拉瑪四世時再增建一座佛塔，就是現存佔地約八公頃的規模。本寺最尊貴的是四十六公尺長、十五公尺高的巨佛，其高十五點五的腳掌底有 108 顆珠母裝飾鑲嵌成生動的吉祥物，是遊客最喜歡參觀的。

聖骸寺（Wat Mahathat）的本身並不起眼，可是卻擁有一所佛教大學（Buddhist University），和尚都在此學習、受訓。泰國第二尊最為重要的佛像，供奉在菩拉佛陀西恆（Phra Buddha Sihing），寺內壁畫是泰國最精緻的作品。

靠近華蘭彭火車站（Hualampong Railway Station）的金佛寺（Wat Trimitr）於西元 1957 年，為了搬動大型石膏佛像，不慎摔破，露出藏於其中的黃金佛像，重達 5.5 噸。

距曼谷以西 54 公里的佛統鎮（Pathom）平原，有一座巴帕通大塔（Phra Pathom Chedi），它是世界上最高的佛教建築物，塔身是黃色。加建於西元 1853 年，高達 127 公尺，塔基周圍有 235.5 公尺，塔內有一座近一千年歷史的古塔，據說是佛陀滅後 570 年或千年後所建。這座龐大的尖塔四周是樹木環繞的走廊，各類樹木都與佛陀的生平有關。

建城於西元 1296 年清邁（Chiang Mai 昔稱日梅 Zimmer，又稱景邁 Xieng

Mai，為古代“蘭那王國 Lan Na——八百媳婦國”的都城）是泰國第三大城，有「北部山地的玫瑰」之稱。清曼寺（Wat Chiang Man）是清邁最古老的寺院，坐落在舊城的東北角，如今仍保存良好，是清邁城的建造者孟萊王於建城次年所建的第一座寺院。寺旁的尖塔閃閃發光，為鍍金銅質外觀，整座四方塔由面向四方的灰泥石象撐著。

據說在十四世紀時的庫納王（King Ku Na），發現有佛陀的一顆舍利，將此舍利放在象轎中，任由大象自由走動，大象登上了素帖山就停下腳來，於是在位於城西海拔一千多公尺的素帖山上興建了一座佛寺，以供奉佛舍利。從素帖山上往下看，可以俯視清邁，風景特別優雅。目前清邁的雙龍寺（Wat Phra That Doi Suthep）就是十六世紀時由原來的佛舍利寺改建的，據當地信徒說該寺相當靈驗，所以香火相當鼎盛。雙龍寺又名素帖寺，是一座純正的泰式寺廟，由兩百四十二點二公斤的黃金打造而成。

從清邁一路往北，越接近緬甸、寮國，佛寺的式樣的變化，就有了緬寺、寮寺的影響。位於清邁西南部的南邦城，曾經於西元 1558 年被緬甸佔領，結果蘭那國成為庇古（Pegu、Bago）王的附庸有四十年。可是西元 1615 年開始，緬甸王阿瓦（Ava）又再度控制蘭那百餘年。因此蘭那受到緬甸文化的影響，南邦（Lam Pang）城內的緬甸寺（Wat Sri Rong Muang）是在二十世紀初緬甸統治時所建的佛寺。純正的緬甸寺是以九個重疊的尖塔為屋頂為造型。緬式高塔是一層一層堆疊的塔，塔前有獅子和龍等吉祥動物來守護。

泰北最美麗的灰泥石雕作品非柴迪迦佑寺（Wat Chedi Chet Yot）莫屬。西元 1455 年國王特萊叻卡（King Trailoka）為了慶祝佛陀兩千年的誕辰（又一個佛陀紀元的資料），特別派遣三十名建築師與工匠，前往印度的菩提迦耶（Bodhgaya）觀摩。他們返國之後，便建造一四方基座，由六座較小的尖塔（yot）環繞一較突出的的尖塔，使總數為七。最吸引人的是七十尊灰泥雕像（chet），刻於外牆，雙手合十，栩栩如生。

清邁最重要的佛寺，是曼格萊王朝的帕于王為了存奉他父親卡福王的骨灰，於西元 1345 年興建的菩辛格寺（Wat Phra Singh），據說寺內的佛陀聖像是在斯里蘭卡建造，然後經海運回國的。菩辛格寺最值得一看的是圖書館（ho trai），為最美麗的木造建築，高聳於灰泥基地上，地基上面有浮雕天使像。

古道寺（Wat Ku Tao）離國家體育場不遠，是緬甸式的寺院，本身建築並無特殊之處，不過它的佛塔卻是泰國最繁複禱麗的代表之一。這座尖塔建於西元 1613 年，為的是收藏統治清邁的緬甸王骨灰而建。塔是由五顆球形覆鉢依小大順序排下的外形，與黎明寺（Wat Arun）和其他許多尖塔建築類似的是，它的灰

泥外觀以貝殼及瓷片裝飾成花朵的圖案。

泰國建築史上的黃金時代是在蘇里亞瓦門一世（Suriyavarman I，西元 1002-1050 年，又譯為蘇利耶跋摩一世）。蘇里亞瓦門一世在泰國東北部靠近那空叻差西瑪（Nakhon Ratchasima）建立了菩儂旺寺（Prasat Phanom Wam），原是印度教廟宇，後來改為佛教寺院。有圓塔矗立在矩形院落中央的四個舊圓塔間。在北面通往正殿入口處之上，有精緻的石製門楣，還有後來加刻上去的佛像。菩儂旺寺仍保留十一世紀時的內部陳設，其中有些佛像仍受到當地人的崇拜。

約建於十一世紀末的披邁石堡（Prasat Hin Phimai）是位在離那空叻差西瑪約 48 公里處，往孔敬（Khon Kaen）的路上，有著異國高棉吳哥藝術”早期最佳的建築，後來才改成為大乘佛教的寺院。這一個結構複雜的建築群立於一個大四邊形中，曾經是一個有堅固圍牆的城，也是一個藝術之島，有孟河（Mun River）圍繞著，還有兩條天然水道及一條已消失的運河。其富麗的南門被稱為帕突恰（Pratu Chai，意即勝利之門），它有亭子般的造型，以粉紅色的砂岩築牆，面向吳哥，由一條直線公路連繫著兩地。而其它三門的方位也都面向重要的地點。圍牆內最顯著的是柬埔寨國王闍耶跋摩七世所加蓋的皇家行宮。

此地還有一座頂上裝飾著蓮花的神殿，是吳哥式的結構，但在十三世紀左右披邁轉變為佛教寺廟時，一併遭到修改。此仍保存良好的神殿建築群建於方形的基座上，有四個入口，主要入口也朝南，每一個入口都由五頭的“那迦”（Naga，聖蛇）守護著。殿內橫樑上豐富精細地雕刻著佛陀的本生故事以及密宗的護法神像，表現出異國高棉藝術的精華。高棉寺廟建築的型制有其代表意義：護城河代表大海，環繞的牆是高山，而寺塔就是須彌山，完全出自印度對宇宙的神話觀念。

泰國東北部最有名的佛教寺院是湄公河畔的菩泰帕儂寺（Wat Phra That Phanom）。寺中央所立是建築形式模仿寮國永珍泰浪（That Luang）的佛塔，西元 1975 年塔頂遭季風暴雨破壞，被視為不祥之兆，因而馬上獲得修復，四年後泰王親臨舉行落成典禮，就是目前我們所看到的模樣。

位於清萊山腰處的雷東塔，是在西元 911 年由納拉王朝建築的千年泰式佛塔，塔內埋藏有佛陀的一支左邊肋骨，該塔雖已經過多次的翻修，仍然相當靈驗。泰國皇太后還親手策劃了一處雷東花園（Doi Tung Garden），值得一賞。

○印尼的佛教與建築文化

印度尼西亞群島（Indonesian archipelago）指的是印度洋旁佈滿火山的東印度島嶼群（East Indies），目前還有 220 個火山仍蠢蠢欲動。這個群島也就是世人慣稱的「香料群島」，更是世界上最大的群島。印尼這個國家因為擁有萬餘個島嶼，因此有「千島之國」（稱“萬島之國”還比較妥適）的稱號，更是世界上信仰“伊斯蘭教”人口最多的國家。目前印尼的領土面積有 1919, 445 平方公里，有三分之二的領土位於南半球，總人口數約為 20, 633. 8 萬人，首都在爪哇島西部的雅加達市（Jakarta）。

現今的我們會一直以為印尼本來就是一個信仰“伊斯蘭教”的國度。其實在西元八世紀時，經過來至印度連續無數波的傳教活動，印尼的佛教基礎已十分強固。可惜到了十三世紀時，“伊斯蘭教”才取代了佛教。如今印尼人並不嚴格固守該國的四大宗教（“伊斯蘭教”、“基督教”、“印度教”和“佛教”）的任何一教，而是採取和平共存折衷式的信仰著。但目前僅有百分之一人口信仰佛教，而且大多是華人；有部分來自福建興化的華人，則是同時信仰東嶽大帝與“漢傳佛教”。

《後漢書南蠻西夷列傳》記載：「永建六年，日南徼外葉調王使，遣使貢獻，帝賜調使，金印紫綬。」可知於西元 132 年時，即有爪哇之葉調國調使王（梵音 Deva-varman，即天祐）遣使朝貢中國。亦知此國是受印度文化影響至深的國度。印尼的爪哇與蘇門答臘原是單一的島，可能是在西元 535 年左右，一次強烈的火山爆炸，造成巽他海峽（the Sunda Straits），大島因而分出兩半。

唐代時蘇門答臘（Sumatra，蘇門答刺、速木都刺、三佛馱，或稱舊港，因產金，又稱金洲，義淨稱為末羅遊）的渤鄰邦有一個國家叫作室利佛逝（Sri Vijaya），或後來所稱的“三佛齊”。在其強盛的時候，馬來半島的一部份，中古時期的麻六甲蘇丹王國曾為其屬國，其文明即脫胎自南蘇門答臘，今之馬來土語亦同屬南蘇門答臘土語，但較為簡化。它掌控了從阿拉伯海或印度洋與中國南海的交通咽喉。八世紀初，室利佛逝與當時印度“大乘佛教”中心的孟加拉關係密切，因此受到影響。

印度大乘密教法師金剛智（Vajrabodhi，跋日羅菩提）將密教傳入，所以室利佛逝（Sriboja）也是佛教在東南亞的中心，為印度文化東漸的首站。在今巴林邦（Palembang，渤淋邦），曾找出不少阿摩拉瓦底（Amaravati）派的佛像與一些古物。蘇門答臘的「三佛齊王朝」與爪哇的「山帝王朝（Sailendra Dynasty）都是崇拜佛教，二者曾相友好又通婚。

早在西元 414 年，中國佛教史上四大翻譯家之一，晉代僧人法顯曾於爪哇（耶婆提國 Java Dvipa）海岸觸礁遇險，他說當時：「耶婆提其國外道婆羅門興盛，佛法不足言」（西元 412 年，晉安帝義熙八年，第一位赴印度求經拜佛的法顯，由錫蘭的無畏山寺回國，後著《佛國記》，述說沿途見聞）。稍後於西元 423 年，求那拔摩（Guna-varman，功德鎧）到達爪哇，國王與母親都皈依佛教，佛法才開始流行。

而據史料顯示唐高宗咸亨二年（西元 671 年），也被譽為中國佛教史上四大翻譯家之一，高僧義淨從中國由海路到印度時，印尼蘇門答臘島（Sumatra，中國史籍有葉調、閻婆達、訶陵洲、耶婆提、爪哇之稱）已是東南亞“大乘佛教”的中心，可見當時的印尼曾是個信仰“大乘佛教”的國家。

義淨在三佛齊停留了半年，同時在此學〈聲明——梵文文法〉。如今蘇門答臘島的語言仍然流存印度用語，雖然利用英文字母拼音文字，如“大”還是稱拼為 maha；“王”是 raja；許多語音與印度與相同，或者只是轉個音。

義淨法師在《求法高僧傳》寫到：「又南海諸洲，咸多敬信。人王國主，崇福為懷。此佛逝廓下，僧眾千餘。學問為懷，並行多鉢。所有尋讀，乃與中國不殊。沙門軌儀，悉皆無別。若其高僧欲向西方為聽讀者，停斯一二載，習其法式，方進中天（竺），亦是佳也。」所以義淨如同玄奘大師在高昌受到高昌王麴文泰幫助一樣，也受到佛逝王的友好禮遇，“王贈支持，送往末羅瑜國。復停兩月，轉向羯荼。至十二月，舉帆還乘王舶，漸向東天矣。”義淨法師稱當時印度或南海佛教有四，即大眾部（Mahasanghita）、上座部（Sthaviravada、Theravada）、正量部（Sammatiya）、根本說一切有部（Mulasarvativada）。

義淨去印度十載，而在三佛齊後來也有十餘年。當時的三佛齊還沒有紙張，為了抄寫與翻譯佛經的方便，義淨曾於西元 689 年回廣州一趟，專門購買紙墨及帶去抄寫梵經的人員到三佛齊，直到西元 695 年全部譯經完成，才將抄譯的佛經攜回洛陽。由此可知當時佛經的中文譯音可能偏向於廣東話，與近代（北方遼、金國語）的滿大人所說的官話（Man-Da-Rin，Mandarin，國語）腔調有所不同。

在西元 1814 年時，英國的代理總督萊佛士（Thomas Stamford Raffles）派遣他的軍中工程師前去爪哇（Java）勘查謠傳的「佛雕山」，終於證實有一座荒廢了一千多年的古蹟，藏在爪哇島日惹（Djokja、Yogyakarta，或簡稱 Yogya）西北方 42 公里的山區裡。日惹是古爪哇王國的首都，市中心現今仍有佔地四千多坪的皇宮，建於 1755 年，有點像北京故宮。

十六世紀時，「佛雕山」古蹟就被列為世界七大奇蹟（Seven Wonders of the

World)。不幸的是，該古蹟卻遭到荷蘭官員與當地村民的破壞劫掠。西元 1896 年，暹羅國王訪問爪哇時，就收到石雕佛像為禮物。雖然在西元 1900 年殖民政府發出警告，而制止了長期的非法行為，但是經過兩次的世界大戰、經濟大恐慌，延遲到西元 1973 年才獲得聯合國教科文組織（UNESCO）的垂憐，而獲得贊助研究經費，開始大規模的修復。

在介紹高棉佛教與建築文化時提到，於西元 800 年，闍耶跋摩二世（King Jayavarman，西元 802-850）從爪哇（Java）回到真臘。闍耶跋摩二世在爪哇時，有印度人所建立的「剎朗德拉王朝」（Sailendra，岳帝王朝），信仰由東印度波羅王朝（Pala）傳來的大乘密教。大乘密教在爪哇流行約有四百年之久，而且還越海向馬來西亞半島北部、泰南、泰北、柬埔寨傳遞。當時爪哇島上就建有佛教密宗“婆羅浮屠”（Borobudur，意為山丘上的佛寺，華人稱為“佛樓”或“佛雕山”）佛教寺院，還有許多具有藝術價值的石造佛教建築。

被湯恩比稱為：「人類最美麗的藝術作品之一」的婆羅浮屠，這座世界規模最大的佛教遺蹟，位在今爪哇島獨雅加答（Djokjakarta，Yogyakarta）不遠處，建於「山帝王朝」西蘭陀王（Sailendras，King of Mountain，西元 778-856 年，是扶南山帝的後裔）時期，但是在落成後的一百年內，山帝王朝急速衰落，信奉“印度教”的馬它蘭王國（Matanam）興起，婆羅浮屠就被遺棄而荒廢。（是否因興建婆羅浮屠，耗盡國力而衰，並不確定。）

從空中俯視，婆羅浮屠的外形是一個巨大方圓相涵的幾何形曼荼羅（輪圓具足，mandala），又好像雕刻精細的金字塔，完全以佛教的宇宙觀興建。在地面上遠望，它則是窠塔波，上部分共有九層（也代表九代山帝），下六層也代表“六道”（地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、人、天），上三層代表天道三界（欲界、色界、無色界）。底層每邊長 112 公尺，向上逐層遞減，每層的台基與牆壁，都是用火山岩石材砌成，總計有二百萬塊。在三個垂直的部分是個宇宙模型。底部的浮雕描繪的是有人類欲望的“欲界”（khamadhatu）；中層的梯台與迴廊敘述的是“色界”（rupadhatu）的百態，並且以浮雕顯示悉達多王子（Prince Siddharta）修行證道成佛前的生平；最上層則是佛陀跏趺坐的雕像，象徵“無色界”（arupadhatu）的境界，而中央的達葛巴（dagoba）佛塔代表全然的超脫三界。三層圓台的各層都有佛塔，共有 505 座。

整座佛樓之柱為犍陀羅系、中印度系，塔為中印度系，又有錫蘭、緬甸的風格，其中還可發現唐代、安南、柬埔寨等國之風貌，可說是集各國之樣式混合而建成的。根據估計，當時建造婆羅浮屠動用了三萬名石材切割工、一萬五千名搬運工以及數千名木匠，費時五十至七十五年才竣工。

顯然，“佛樓”——婆羅浮屠的建造目的，一方面是為了彰顯佛陀成道的境界，另一方面則是做為僧眾修道與朝聖的依歸，更作為帝王祖先崇拜之用。婆羅浮屠也是座龐大的陵墓，可能曾安厝過信仰佛教的統治者或聖者的遺體。因為，婆羅浮屠東邊有兩座較小的寺廟，一是“巴翁”（Pawon，廚房或火葬場之意），裝飾著冥錢樹與天人樂師；另一是冠狀屋頂已不翼而飛的梅都佛塔（Candi Mendut，梅都支提），描繪著善良的寓言故事和民間傳奇。

梅都佛塔的主題體包括了雕工細膩精緻的窗櫺格飾，所刻劃的菩薩與佛教雕刻據說是全世界最上乘傑出的精品，其中有一尊釋迦牟尼佛的坐像，兩旁陪侍者是金剛手（Vajrapani）菩薩與觀世音（Avalokitesvaro）菩薩。從金剛手菩薩的出現，可知爪哇島已開始流行“大乘佛教”的密宗。

爪哇佛教的沒落，主要是「馬它蘭王朝」（Mataram）在中爪哇興起，後來「剎朗拉王朝」被兼併，即以濕婆教的優勢取代了佛教。而且濕婆教教理在這個時候混入了佛教，形成了“濕婆佛教”，然後再影響了柬埔寨。十二世紀中期波羅王朝式微，婆羅門教在印度復興，更加速大乘佛教的外道化，佛教已變成是不單純的信仰。十三世紀後，伊斯蘭教及其文化從阿拉伯傳入，佛教就在印尼群島、馬來半島逐漸消失。

今印尼所屬的加里曼丹（Kalimantan）、汶萊的婆羅乃（Brunei）及馬來西亞所管的沙撈越（Sarawak）合起來是古代的婆羅州（Borneo），又稱渤泥與婆利，據歷史記載判斷，這個洲有不少的國家。西元六世紀時，婆利的佛教似乎很發達，因為在該國給梁朝皇帝書中說：「皇帝是我真佛。」那麼，可能在五世紀以後，佛教與“印度教”已雙雙進入本洲。

宋代趙汝适在《諸蕃志》指出：「遇（逢）佛節其王親供花果三日，國中男女皆至。……必候六月望日，排辦佛節，然後出港，否則有風濤之厄。」，說明佛教的影響之大。元代汪大淵在《島夷志略》寫到「崇奉佛教唯嚴」，明代費信在《星槎勝覽》寫說「其國之民崇佛像好齋沐」。

○馬來西亞的佛教與建築文化

馬來西亞（Malaysia）正位於東南亞的中心位置，是一個半島國家，有各色各樣的人種與宗教，是種族文化繽紛的國家。目前領土面積有 332,965 平方公

里，總人口數約為 2,141 萬人，首都吉隆坡（Kuala Lumpur）。西元前三千年，從中國南部有一種黑膚色的矮小民族昆崙人，來到馬來半島的（Malayu，今占碑），是為馬來人。

西元前一世紀，半島就開始與較早開發的貿易勢力有了往來，印度和中國都是當時的貿易大國。過去幾千年“印度教”與佛教在半島留下深刻的痕跡，尤其語言、習俗的影響最大。據說西元前 425-375 年之間，申毒（印度）人似曾通過麻刺甲（Malacca）海峽，經蘇門答臘、爪哇之南來到中國東部海岸，輸入印度洋、波斯灣的真珠等。直到十四世紀，以航海商運專長的“伊斯蘭教”從印度與阿拉伯傳入，“印度教”與佛教的影響力才消褪。

隋代時，在馬來半島的赤土是信仰佛教的國家。《隋書》卷八十二〈赤土傳〉記說：「居僧祇城，有門三重，相去各百許步。每門圖畫飛仙、仙人、菩薩之像，……」

馬來西亞的第二大民族是華人，佔有總人口百分之二十四點七，最早是在十五世紀時，由三保太監鄭和下西洋期間，陸續隨同到此的。由於海外的華人信仰佛教或道教，在華人較多的檳城（Penang、Pinang）就有佛教的寺廟存在。檳城的宗教建築反映著兼容並蓄的特色，常常一條街道上就可以看到“伊斯蘭教”的清真寺、華人的道教寺廟、“印度教”寺廟、泰國式的寺院，當然更有兼具宗親聚會與廟宇的會堂存在。

位於檳城龍布瑪街（Lorong Burma）有一座色彩繽紛泰國式純佛教的臥佛寺（Wat Chayamangkalaram），以金碧輝煌的建築式樣為特色，寺中的臥佛是世界第三大的，長度超過 33 公尺，僅次於緬甸和泰國的臥佛。寺裡中央臥佛的左側，羅列著擬人化的十二生肖神像。臥佛之後規劃有整齊的骨灰置放處，使檳城過往的開拓者得以長眠，並受後人之瞻仰。

臥佛寺的對街也有一座緬佛寺，儘管兩座寺院都是供奉著釋迦牟尼佛，但是視覺效果卻有極大的不同。緬佛寺正中央站立一尊金身的釋迦牟尼佛，顯出一股莊嚴的氣氛。最特別的是寺院後方有十幾尊不同地區的釋迦牟尼佛佛像，將佛教東傳至亞洲各國後的佛陀法像一一羅列，給人不同的感受。

檳城東南十四公里的日落洞路（Jelutong Rd.），距國際機場約一點六公里，有一座清雲巖，供奉著清水祖師。據說是一位大陸和尚來檳城時，將清水祖師的神像分靈到此而建成的。目前清雲巖裡盤踞著數十條青蛇，不論是廊柱、燭台、香爐、神像上，都可見到青蛇的影子，因此又有「蛇廟」之稱。傳說每年清水祖師聖誕時，各地大小蛇群都會自動向清雲巖聚集，彷彿是特地來向祖師拜壽一般，讓當地人甚為驚奇，故被列為檳城十大奇景之一。

始建於檳城阿依淡區的極樂寺，距離喬治市約四十五分鐘車程，1891年妙蓮和尚發現建寺所在之地，峰似鶴頂，山似白鶴展翅，當時即以鶴山極樂寺(the Kek Lok Si on Houk-san)名之。此寺是近代漢傳佛教傳佈南洋的大寺之一，其主要佛殿有大士殿、天王殿、大雄寶殿、圓通寶殿、五方佛殿、萬佛寶殿、無量壽殿、觀音聖殿等巍峨建築組成。

極樂寺占地三十畝，是一座中國式的叢林，因為開山和尚來自福建鼓山湧泉寺，所以殿宇的型制處處顯現閩南式風格。其大雄寶殿之正脊採雙龍護法為題材，中間是法螺，螺上有牟尼珠，表示說法能圓融如意。殿內還保存有光緒賜之「大雄寶殿」匾以及慈禧的「海天佛地」題字。另有世上僅存兩部的《龍藏經》作為鎮山之寶。

極樂寺新近由中國航天部設計，以錫青銅鑄造了一尊號稱全世界最高的觀音立像。高度幾乎有四十公尺，矗立在上山，成為極樂寺的新地標。為了免除菩薩像受到日曬雨淋，已計畫在四周圍建八角寶亭，打算用十六根的青岩龍柱建成，並且周圍鑄建千尊六呎高的觀音像，象徵迎吉接祥，估計還要花費馬幣數千萬零吉。

○新加坡的佛教與建築文化

一個接近赤道的小國新加坡，又名“石叻”(Selet)，意為海峽，又名“獅城”(梵音 Singhapura)，中國亦稱為“單馬錫”(Tamasok)。目前該國領土面積有 639 平方公里，總人口數約為 347.6 萬人。新加坡位於馬來半島的南部，凡是來往印度洋與中國南海之間，經過馬六甲(Malaka，滿刺加)海峽者，必定經過新加坡。

西元 1819 年，英國殖民拓荒家史丹福·萊佛士(Sir Stamford Raffles)踏上新加坡，就看出這座島的重要性，於是開始營建成為一個重要的港口。而獨立於西元 1955 年的新加坡(Singapore)名字源自梵語的“獅子”(singha)，據傳是源自一位馬來王子曾在島上看到一頭獅子的歷史神話。所以，新加坡又稱為“獅城”。除了人力資源外，新加坡以坐落在馬六甲海峽(Straits of Malacca)的入口為她唯一的資源。新加坡有四分之三以上的人口是華人。

位於新加坡島中心附近大巴窰（Toa Payoh）鎮裡的金吉路（Kim Keat Road）上有一座雙林禪寺，是由兩位富有的香港商人出資興建完成於西元 1908 年，是新加坡市裡最堂皇的一座佛寺。建築風格完全是中國式，由天王殿、大雄寶殿和觀音亭三進布局組成。寺門有兩位威風凜凜的門神守衛著，內殿供奉彌勒未來佛和觀世音菩薩，還有關帝（關公，即關羽）。寺的屋頂起翹優美、木作曲折繁複，吸引不少人。另有一座觀音寺坐落在滑鐵盧街（Waterloo Street），是島上最多善男信女膜拜的地方之一。觀音寺並不華麗，寺廟幾乎沒有裝飾，天花板上沒有彩繪鍍金的樑柱，而是吊著一捲捲的香環。

由泰國僧人建造的千光寺（Sakyamuni Buddha Gaya）位於跑馬埔路上。信徒只要捐款少許，就可以點亮數千盞小電燈，這些燈環繞成一個大光輪，光輪圍繞著一尊高 15 公尺、重 600 噸的釋迦牟尼佛像。寺中還有珍珠母複製的佛陀腳印，以及一塊從印度神聖菩提樹剝下來的樹皮。

○菲律賓的佛教與建築文化

